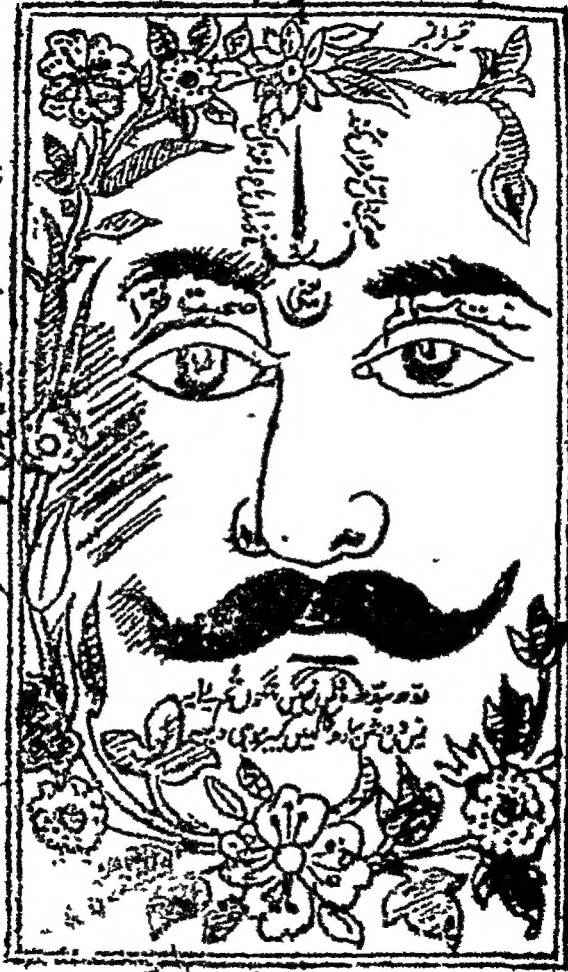

سنت سالک چوین سدهار دنیا دی بتری

محرره

سنت سالک چوین سدهار دنیا دی بتری

سنت سالک چوین سدهار دنیا دی بتری

سنت سالک چوین سدهار دنیا دی بتری

سنت سالک چوین سدهار دنیا دی بتری

سنت سالک چوین سدهار دنیا دی بتری

سنت سماگم منی صحبت

انسان کا دل صحبت کا اثر جلد قبول کرنا ہے کہ سنت سماگم منی صحبت ضروری ہے۔ یہی سنت سماگم منی صحبت ہے جو طریح و پجات اور ہنہا لطول میں پڑنے سے کوسوں کی دوری ہو گئی ہے۔ یہی سنت سماگم منی صحبت ہے۔ سنت سماگم دین اور دنیا۔ یہی سنت سماگم منی صحبت ہے۔ لیکن ایسی صحبت ساز نیست آتی ہے۔ اس لئے لوگوں کے بار بار اصرار کرنے پر اس اسی سنت شگ کی بنیاد رکھی گئی ہے۔ تاکہ حقیقت کے سمجھنے میں پہنچے ہو۔ اس کے سلسلہ میں نفس مطالبہ کی وضاحت خوب ہو سکتی ہے اور نوجوان۔ مرد و عورت سب اس سے یکساں فائدہ حاصل کر سکیں گے۔

اس کی ایک ایک کتاب میں ایک ایک مفصل تفصیل کے ساتھ زیر بحث آئے گا۔ اور وہ ایک منہج خود نوعیت یا نوعیتوں سے خالی نہ ہوگا۔ تاہم یہ کوشش بھی در نظر رہے گی کہ کسی کسی شخص میں مختلف مضامین کی تخریب کا بھی سامان ہو سادہ اس کے طفیل ہر روز ایک کتاب خیال کے مطالعہ سے سنت شگ کا فائدہ حاصل ہوتا رہے۔

۱۔ سے دو سنتوں میں رواج دیکھے۔ جو انہوں کو اس کے مطالعہ کا شوق دلائے۔ کسی نے ایک نمبر بھی پڑھ لیا۔ تو خود اس کا شائق بن جائے گا۔ اور اپنی زندگی کی آسائش کو تنگ کرے گا۔ زیادہ سمجھانے کی ضرورت نہ رہے گی۔

یہ سلیس عبارت اور آسان زبان میں لکھا جاتا ہے۔ تاکہ عام فہم ہو۔ اور نقصان مضامین کو اس سہولیت کے ساتھ سہل بنایا جاتا ہے کہ سمجھنے میں ذرا بھی دقت نہ ہو۔ اس کی موجودگی میں اگر اب بھی کسی کو شکایت رہے۔ کہ نیک صحبت نہیں نصیب ہوئی۔ سمجھنا چاہئے۔ کہ ابھی تک سنت شگ کی مراد نہیں نشین ہوئی۔

زیادہ کتنا حاصل ہے۔ ایک مرتبہ شروع سے آخر تک پڑھ جائے۔ اور اگر پھر بھی اس کے سر پر تاثیر اور اور زندگی کے بہتر بنانے کی یقینی کوشش کی نسبت شک رہے۔ تو سوا ہر قسم اور کچھ نہ کہیں گے۔ کہ ہم کو اپنے فرائض کے انجام دینے میں کامیابی نہیں ہوئی۔ گو ہم اپنی فکر خیال کو کبھی صحیح تسلیم کر سکتے ہوں۔

اگر ہم چاہتے۔ باطل اور اصول ہیں۔ تو ہمارا سنت سماگم منی صحبت ہی ثابت ہوگا۔

گورو کے چرن کل میں پرا رتھنا

راوہا سوامی کی دیا۔ راوہا سوامی سہا۔

گورو کے چرن کل میں پرا رتھنا

چھند

گو رو بھگتی تھی میرے ایک شریک
لکھوں کل کرم کو ایک بھگت

۱۲۔ راپے نہیں لایا موہ آن
لگے چرن کل میں میلر دھیان
بچ روپ کا بنو ایسے گہان
چڑھے پرا رتھ کا رنگ و رنگ

۱۳۔ سنسار ہے یہ دھرتی کی کھان
ٹم دانا ہو سنسار سو جان
دکھ سے ہیں جیو دھین مہان
بس میں کمدو۔ میلر من تنگ

(۳) گھٹ کا پٹ کھو لو دیا سے آج سا جوں بگتی کا بریم ساج
سکو سمیت چوندس دیں گھج شرت اڑے گگن میں جوں پتنگ

(۵) دہدھا جیو رانی جاسد تاس اہوں نہیں دن پہ شرت پاس
پر گئے گئے آشد ہاس باٹھے ہتہ جیہ میں اتی۔ اڑنگ

(۶) یڑھ سس کل دل تر گئی جائے سن میں گوڑو مورت دھیان پا
بھی دھمن بھنور گھیا بجائے دکھلا دو ست پد کا سترنگ

(۷) لکھ لکھ لگم کی راہ پاٹ پنہوں راہا سونی اکھٹ گھاٹ
اٹکوں جنم میرن کا ٹھاٹ گھٹ میں میرے بلے مورچنگ

نئی نئی غزلیں

باجو بوسے معتبر کلاب میں آیا بہ طرز نقشہ وہ جام شراب میں آیا
نذرانہ اپنے سوالوں پہ چاٹ کیوں چوے سوال کئے وہ شکل جواب میں آیا
جو جاتے ہیں تو دل میں اسی کو پاتے ہیں جو سوئے خواب کی موت وہ خواب میں آیا
فرار ہے ہے خاموش غم پیری میں بزم حسن وہ ابھری شباب میں آیا
کس ہے نور کیس سایہ کیا کسے کوئی کہیں ہے آپ کہیں وہ شراب میں آیا
کمال تاس نے دکھایا ہے اپنا شاہ کمالی
یاد رہا دھروہ جہاں خراب میں آیا

-۱۲۱-

ہے عہد پیری بھی شغل شباب کے قابل
کھلی ہوئی میری آنکھیں ہیں ایک قابل
طلسم دہر فریب دوفا کا ہے منظر
کہ سطح ریگسم ہر دم سہرا کے قابل
جھکا جو استمع یہ روانہ جل کے خاک ہوا
نواب کرتے بنا وہ عذاب کے قابل
حریص طبع نے کی طمع اُسکی نظروں میں
یہ تین حرف ہوئے انتخاب کے قابل
بگڑتی بنتی ہے بن کر بگڑتی ہے دنیا
جہاں ہمیشہ رہا انقلاب کے قابل

(۳)

نہیں یہ اشک جگر کے ہیں کٹے ب کی قسم
پگھل کے آتش الفت سے بتے ہیں کھل کر
دہری ہوں کہ شریکان کے میرے کانٹے سے
برنگ بدبصفت اشک گرتے ہیں تل کر
چڑھائے تخت بلیاں پڑے شہر عورت
عقاب ابرو میرے شاہ دل کو بل کر
بسان شمع سریزم دل تھا شعلہ نکلن
بجھا دیا اُسے یک دم میں میں نے خود گل کر
تظارہ گنگ و جمن کا کمال دکھلا دو
فراقی یار میں آتسو بہاؤ تم کھل کر

-۱۲۲-

بستیاں آیا دو پہلے تھیں مریاں ہو گئیں
ہستیاں بٹ بٹ کے اجڑا پریشاں ہو گئیں
گھٹ کا تقادم گلے میں ان کی موت دیکھ کر
مرے اور شکلب سب آپ آساں ہو گئیں
دیکھ خود ہوش میں آنکھیں پہنے گرتیں شاد شاد
جب نظر اُن پر پڑی تب سوخت جلیں ہو گئیں
بزم میں جھڑتے ہیں گل اسکا بید مجھے سنو
شمع کی آنکھیں مری حالت پر کیاں ہو گئیں
کوئی کہیں بے برگیوں پہ ہے مری خندہ زناں
دل کی جمعیت کی یہ سید ساز و سماں ہو گئیں

-۱۲۳-

گیند کی طرح اگر دل کو اچھالا ہوتا
مات آجاتا اگر ہوش سنبھالا ہوتا

اثر نالہ چا نکادہ کی کرتے تعریف
 دم زند ہیں جز ماند نہ وبالا ہوتا
 ہنم سمجھتے کہ تہیں نیا سے کہ تھی تم کو
 کاش آدم جوارم سے نہ نکالا ہوتا
 نور بینائی سے محروم نہ ہوئیں انھیں
 پر توڑے ستور کا جو ڈالا ہوتا
 عرس و کرسی کی نہیں باپ بھی مشکل ہرگز
 دل اگر برابر آپ کا آلا ہوتا
 آسمان پر ہیں ٹٹٹے ستارے کیسے
 اوڑھ لیتا ایسے اچھا جو دشا لا ہوتا
 کیا خیالوں کو فائدہ کریں شاہ کمال
 رتے کجا۔ کوئی گر اپنا رسالا ہوتا

:- (۶) :-

سوزش دل کا نشان ہے ق کی تاثیر
 سے صد آنر عینہاں نالہ و شبگیر
 ابر کی صورت ہو اکیوں کہا گئے ہنکار
 رقت آئی آہ بستی شکے چرخ پیر
 یہود و نزار کے حلقوں کی طاقت بھی جب
 بندہ کے شیخ و برہمن ست کی زنجیر
 یگر ابن بن کر جہاں بھی حکمرانوں کی طرح
 فرق کیا چھوٹے میں ہے اور کاتب تقدیر
 کام پر تھوڑے ہی آتی ہے معارف فکاک
 لطف کیا تجھ کو ملا اس خاک کی تعمیر میں

:- (۷) :-

ظاہر میں سقرار ہیں مگر قرائے
 جس حال میں ہم کو وہی خوشگوار ہے
 اُس بیوفا سے ہم کو وفا کی امید ہے
 بے اختیار کا بھی ہمیں اعتبار ہے
 ہر گاہ سے ہم گھڑی آہی انھیں جو اپنی
 نرگس تو وہ چہ جس کے دامن میں غار ہے
 چشم پر آب ہو مکی دہیے گناہ کے
 اس رونے دھونے کا دار و مدار ہے
 زنداں میں لاسکے دہر کے جھبوس کہ دیا
 مرضی خدا کی اُس پہ کیے اختیار ہے

حوولِ سدا

یعنی زندگی کی اصلاح

ختمِ مرگ دکھ یاد کر۔ کوڑے کام نوار
جن جن پختوں چالنا سوئی پختہ سنوار
(کبیر صاحب)

زندگی کی اصلاح ہر انسان کا شغل اور
عمل ہونا چاہیئے۔ اس کے بغیر آرام
و آسائش کا امکان محال ہے۔

انعام بابہ امرتھ شاد الضاف سٹیٹ برس لہور میں چھپا

تعمید

کتابتِ حیات کے قصہ سے شروع ہوتی ہے۔ ابتدا میں مختصر طور پر شاستروں کے
بوجہ و داستانِ تشریح دی ہوئی ہے۔ و سرِ طرح کر کوئی نہ گھڑائے۔ آگے چل کر مضمون
نہایت دلکش اور دلچسپ ہوتا جائیگا۔ اور یہ آسانی دینی ہے "جس کے راز اور
طریقوں سے واقفیت ہوتی جائے گی +

۱۷۔ اپریل ۱۹۲۰ء شہر لاہور

فہرست مضامین

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۵۰	۱۱۔ رہوگن کا پاکلی سے اتر کر معافی	۹	۱۔ تخریبِ دانی
	مانگنا۔ اور پہلا سوال	۱۲	۲۔ ہجرت کا حیون شدہ یعنی زندگی
۵۵	۱۲۔ رہوگن کا دوسرا سوال۔ اور		کی اصلاح کی جانب مایل ہونا۔
	ہجرت کا جواب	۱۹	۳۔ ہجرت کا ناکار کا دنیا (وان پکشی) ہونا۔
۵۹	۱۳۔ رہوگن کا تیسرا سوال۔ اور	۲۳	۴۔ ہجرت کے دلی لذت کے عجیبے۔
	ہجرت کا جواب	۲۴	۵۔ ہجرت کا ہرن کے بچے کے ساتھ پیار۔
۶۹	۱۴۔ رہوگن کی حیرت	۳۱	۶۔ ہجرت کا ہرن کے قالیب میں جہنم لینا۔
۷۶	۱۵۔ پہنچ اور بھرم	۳۶	۷۔ ہجرت کا براہمن کے گھریں نیا جہنم لینا
۵۸	۱۶۔ گیان اور گیان کے حصول کا	۴۰	۸۔ ہجرت کے بعد رکالی دیوی کے مندر
	یقینی ذریعہ		میں بلدان کی تیاری
۸۸	۱۷۔ رہوگن کو ہجرت کا دیکھا دینا	۴۵	۹۔ ہجرت کا راجہ رہوگن کی پاکلی
	اور		آلٹانا
۹۵	۱۸۔ گورو کا چیلے کو معرفت کی مراد اور	۴۸	۱۰۔ ہجرت کا رہوگن کے سوال کا جواب لینا
	منہ حقیقت سمجھانا		

جیون سدھار

یعنی زندگی کی اصلاح

نغمہ نردانی

وہم جب اُس کو ہو اپنی خود آرائی کا
دنگ دنگ کیوں ہوں میں بولوں میں جس کی
اُس کی صورت پر نظر پڑے ہی حالت بدلی
ہے لطافت میں کثافت کا نظارہ ظاہر
خامہ برباد ہوئے عشق جو دل میں آیا
آپ جیواں کی ہوس میں ہو ظالم کا ڈر
دل کی جانکے نظر کو رُف کی یاد کیجیوں
مد سے بید ہوئے جو سر سے مٹو دشمن کے

کہاں امدت میں مرہ۔ لطف جو ہے کسرت میں

بھول کر خیر نہیں ہے ہمیں یکنائی کا

لبہ سبز تہ جو پانی پر مبی رہتی ہے +

جڑ پھٹ کی کہانی

بھرت کا راجہ ہونا

طرز قصہ ہے جدا۔ صورت افسانہ جدا
حال سجدہ ہے جدا۔ حالت ٹہننا نہ جدا

کون جانے کتنی صدیاں گزریں۔ کوئی کتاب ہے لاکھوں برس ہو گئے۔ کسی کے خیال میں یہ ہزاروں سالوں کی کہانی ہے۔ کچھ بھی ہو۔ نہ ہمیں اس کی قدیم پر بھرت ہے۔ اور نہ ہم سال اور برس کا حساب لگانے آئے ہیں۔ صرف قصہ سنانا۔ اور قصہ کے سیرایہ میں نفس مضمون کو ذہن نشین کرنا مفید ہے۔

ایک زمانہ تھا۔ جب اس ملک میں ریشمہ دیو کی حکومت تھی۔ یہ عالی درجہ حکمران درجہ کا اولوالعزم۔ باہمت۔ اور طاقتور تھا۔ اس کے سولہ لکھ کے لگ بھگ اُس وقت انسان کی عمر زیادہ ہوتی تھی۔ اور مردوں کے درمیان ایک سے زیادہ بیویاں لڑیکا رواج تھا۔ موجودہ تہذیب صرف ایک ہی شادی کو جائز قرار دیتی ہے۔ لیکن یہ کوئی ضروری بات نہیں ہے۔ جب دنیا میں عورتوں کی تعداد مردوں کے مقابلہ بہت بڑھ جاتی ہے۔ تب مجبوراً مصلحتاً۔ اور عذارائے شہر انسان اس قسم کے رسم و رواج جاری کرتے ہیں کہ ایک مرد کے ساتھ کئی کئی عورتیں رہیں۔ جب انکی تعداد مساوی یا قریب قریب برابر ہوتی ہے تب ایک شخص کو ایک۔ سے زیادہ عورت کرنا مٹی نہیں دیا جاتا۔ قانون میں بیخ اور ترمیم کا اہتمام ہونا مقتضایہ وقت اور مصلحت ہوتا ہے۔ موقوف ہے۔ مقصد صرف یہ ہے۔ کہ مجلسی امن وامان قائم رہے اور انسانی افراد کے دنیا

اس قسم کے طرز معاشرت کو جاری کیا جائے کہ فتنہ اور فساد کا امکان کسی حد تک کم ہو جائے۔ اور اگر اس اصول کو نظر انداز کیا جاتا ہے۔ تو پھر شر اور فساد کے شعلے بھڑک اٹھتے ہیں۔ اور ناخوشگوار حالتیں پیدا ہو جاتی ہیں۔ تہذیب اور طرز تمدن صرف نسبتی لفظ ہے۔ جب جیسی ضرورت لاحق ہوتی ہے۔ اس وقت اُسی قسم کے قانون گذر کر اس کی باندی کا ضابطہ قائم کیا جاتا ہے۔ ہمیشہ سے ایسا ہو چلا آیا ہے اور ہمیشہ ہی ایسا ہوتا رہیگا۔ ہر زمانہ کے لئے قطعی طور پر یہ فیصلہ نافذ کرنا کہ ایک مرد صرف ایک ہی عورت پر اکتفا کرے نادانی ہے۔ یہ سبب ہے کہ عورتوں کی کثرت کے وقت دنیا میں کثیر الارزواجی کا طریقہ جاری کرنا پڑتا ہے۔ اور اس تعداد کی کمی کے وقت اور قاعدہ چلا یا جاتا ہے۔ یہ سبب ہے کہ رشیجھ دیو کی کئی رائیاں تھیں۔

ان کے بسن سے سوار کے پیدا ہوئے۔ بھرت ان سب میں نہایت نیکجنت نہایت سمجھدار۔ اور نہایت ہی سیم الطبع شہزادہ تھا۔ اور وہ سب میں بڑا غصا۔ رشیجھ دیو بطور خود بہت عالم۔ فاضل۔ اور دُرُ رائے لیش فرمانروا تھا۔ پہلے یہ دونو محض کہ راجہ ہی قوم کا سردار ہوتا تھا۔ اور ساتھ ساتھ وہی مذہبی پیشوا سمجھا جاتا تھا۔ مذہبی پیشوائی کے اہتمام کا سلسلہ خود منوں سے چلا تھا۔ اور یہ بہت دنوں تک اسی شکل میں جاری تھا۔ پھر زمانہ کی ضرورتوں کی نظر سے سلطنت اور مذہب کے درمیان ترتیب تقسیم اور تفریق کی بات کی شقیں پیدا کی گئیں۔ کرم کاٹھ یعنی آئین شریعت کی ذمہ داری پوجاریوں کے سپرد ہوئی۔ ورنہ ابہ اس میں یہ حالت نہیں تھی۔ پوجاری راجا کے ماتحت رکھے جاتے تھے۔ کثرت دھرم پر دھرم (کشتی) کا دھرم ہی تمام دھرموں پر فوقیت رکھتا ہے۔ براہمن کرم کاٹھ کے ادھت ٹھانا بنائے گئے۔ لیکن گیان کاٹھ پوجا اور عقل کی بنیاد ہے۔ راجاؤں ہی کی میراث رہا۔ اور رشیوں تک کو ان کی شاگردی کا فخر بخشا جانا کٹھنری گیانی ہوتے تھے۔ اور براہمن صرف کرم کاٹھی بنے رہتے تھے۔ اس کا پتہ اپنشدوں کے نوشتوں سے بھی ملتا ہے۔ اور سوامی

ستھنک اپاریہ تک کو اس زبردست چائی کے تسلیم کرنے کی لاچاری ہوئی۔
 یہ سمجھ دیو ہندو قوم کا مذہبی پیشوا تھا۔ اور چونکہ اُس نے سب سے پہلے
 مذہب میں انتہائی نئی شق پیدا کی تھی۔ وہ جینیوں کا پہلا تیسرے تنکرا مانا گیا ہے۔ اور
 اُس کے شاگرد اب بھی اس ملک میں کسی نہ کسی حیثیت میں موجود رہ چکے اُس کی
 یاد دہانی کراتے رہتے ہیں۔ جب پوجاریوں کا گروہ زیادہ ذی ریشوخ ہو گیا۔ تب
 کشتریوں اور براہمنوں کے درمیان آن بن ہونے لگی۔ کشکش کی وہی صورت پیا
 ہوئی۔ جو آجکل کے براہمنوں اور جینیوں کے درمیان کسی نہ کسی شکل میں موجود ہے۔
 اس مذہبی پیشوائی کا راجہ یا حکمراں کے متعلق ہونے کا رسم صرف ہندوں
 ہی کے درمیان جاری نہیں رہا۔ بلکہ جو قومیں ہندوؤں سے نکل کر غیر ملکوں میں
 آباد ہوئیں وہ اپنے ساتھ اسے و ماں بھی لے گئیں۔ پارسی قوم ہندوؤں سے
 نکلی ہوئی ہے۔ ہندوؤں کے باہمی جنگ و جدل نے تو کشتری کے اس حیثیت
 کو کچھ ہی مدت کے بعد ضائع کر دی۔ لیکن پارسیوں کے درمیان زرتشت نبی
 کے ظہور تک مذہبی پیشوا یا شاہ ہی ہوتے گئے۔ اور وہ برابر اُس کے نبی اور
 رسول گردانے گئے۔ سفر تک دساتیر کے تیس نسخے اسی طرح یکے بعد
 دیگرے اُن ہی کے نام سے منسوب ہیں۔ اور ہوشنگ۔ کیومرث۔ جمشید۔ فریدوں
 وغیرہ سب کے سب اسی خطاب سے مخاطب کئے جاتے ہیں۔ بعد ازاں چونکہ
 سلطنت زیادہ وسیع ہو گئی۔ زرتشت کے وقت سے و ماں بھی پوجاریوں کا دور دورہ
 چلا۔ ہمارے یہاں پوجاریوں کو براہمن کہتے ہیں۔ اُن کے یہاں وہ دستور کہلاتے ہیں
 و علیٰ ہذا القیاس۔ لیکن پارسیوں میں چونکہ پوجاریوں کی قوم بہت دنوں کے بعد
 بنی تھی۔ اُن کی مذہبی کتابیں بادشاہوں ہی کے نام سے مخصوص اور محفوظ ہو
 گئیں۔ ہمارے یہاں اُن کی حیثیت بالکل ہی بدل دی گئی۔ اور مقدس کتابوں
 کی نئی ترتیب اور بندش نے انھیں کچھ کا کچھ بنا دیا۔ اور آج پتہ نہیں چلتا کہ
 کس کا مصنف یا مرتب کون ہے ؟

یہ ایک تواریخی مسئلہ ہے۔ جو غور کرنے پر بہت دلچسپ ہو رہا ہے۔ اور انسان کے سوچنے کے لئے بہت سامان پیدا کر دیتا ہے +

رشیہ دیو ہندو قوم کا رہی۔ رسول۔ پیشوا۔ اور یہی سردایق تھا جس وقت اس کی عمر زیادہ ہو گئی۔ اس نے اپنے سب سے بڑے لڑکے بھرت کو سلطنت کا بار عظیم سونپ دیا۔ اسے ساراجہ یعنی شاہنشاہ کا خطاب دیا۔ اور اپنے باقی لڑکوں کو مختلف ملکوں اور مختلف حصوں کا راجہ بنا کر بڑے بھائی کے ماتحت رہنے کی ہدایت کی۔ اور آب تپ کرنے کے لئے جنگل کی طرف راہی ہوا +

بھرت راجہ ہوا۔ پیچ جہی۔ و شوروپ نامی راجہ کے پانچ لڑکیوں سے شادیاں کیں۔ اور ان سے پانچ زبردست لڑکے پیدا ہوئے۔ جو اہنگار یعنی غور کے عنصر سے مشابہ تھے۔ اور ان کے آکاس۔ ہوا۔ آگ۔ پانی۔ اور زمین کے عنصر کی طرح تمام دنیا کو گھیر لیتے۔ اور شوکت و جھوٹوں کا نام پایا۔ ان کے جدا جدا نام یہ ہیں۔ سو متی (عقل پیر) رشت (بھرتو) (بھو کی طرح غصناک) رشت (غصنا بھری) (بھرا ہوا) سورشن (آگ جیسا خوبصورت) آچرن (پانی کی طرح وچرنے والا)۔ چر (چنے والا) اور دھومر کیتو (زمین جیسے دھواں کی صورت والا) دھوم (دھواں) اور میتو (علامت) +

جس طرح اہنگار (غور کا عنصر) اپنے اندر سے آکاس۔ ہوا۔ آگ۔ پانی اور زمین کو پیدا کرتا ہے۔ اسی طرح بھرت۔ سنسکرت 'بھری' (پرورش کرنے والے) نے یہ لڑکے پیدا کر کے ان کی مدد سے تمام دنیا کو گھیر لیا۔ اور اہنگار کی طرح عالمگیر اور جمیہا کل بن گیا۔ اس جیسا طاقتور اور عظیم الشان کوئی بھی نہیں تھا +

یہ چونکہ با اصول۔ باتیں اور با خبر آدمی تھا۔ اس نے دنیاوی بہتری کی طرف توجہ کر کے اپنی زندگی کی اصلاح کے ساتھ اپنی دنیا کی اصلاح و فلاح کی ترقی کر لی۔ اور اپنی دنیا کو بھی اپنے جیسا بنانے کا اہتمام کیا +

- (۲۲) -

بھرت کا جیون سبھار یعنی زندگی کی اصلاح کی جانب یا بل ہونا

دل وانا ہے جدا اور دل دیوانہ جدا

حال ویرانہ جدا حالت کا شائہ جدا

بھرت راجا ہو گیا۔ کیونکہ قانون وراثت کے زیر اثر بڑا لڑکا ہونے کی وجہ سے
 اُسے راجہ تو ہونا ہی تھا۔ لیکن نام کے لئے راجہ کہلانا بے معنی ہے۔ راج ذمہ داری
 ہے۔ دنیا نام کی چیز نہیں بلکہ کام کی چیز ہے۔ باپ لڑکے کو پیدا کر کے مر جاتا ہے۔
 اور اپنی دولت اُسے سپرد کر جاتا ہے۔ لڑکے کا فرض ہے کہ دنیا میں باپ کے نام
 کو بڑھا لے۔ عزت اور حرمت میں اضافہ کرے۔ تاکہ باپ کی زندگی کا پس ماندہ کام
 انجام پا جائے۔ ایک ایک انسان کا بچہ اس دنیا میں شاہزادگی کی حیثیت سے لے کر
 آتا ہے۔ باپ اُسے بات۔ پانوں۔ ناک۔ کان۔ دل۔ اور عقل وغیرہ سامان کی میراث
 عطا کر جاتا ہے۔ ان سب کے سب سے یہ مقصود ہے۔ کہ ان سے کام لیا جائے۔
 اور یہ ضائع نہ ہونے پاویں۔ ان سے کام لینا ہی ان کو ترقی دینا ہے۔ جو اپنا راج
 بن کر رہتا ہے۔ وہ تنگ انسان اور مردود ذلیل ہے۔ نہ زمین کا نہ آسمان کا۔ نہ
 نہ گھر کا نہ جہان کا۔ کون ایسا انسان ہے۔ جو شاہزادگی کی میراث نہیں پاتا۔ انسان
 کا جسم اور جسمانی کاروبار اس کی سلطنت ہے۔ اعضاء و جوارح اس کی رعیت ہیں
 دل اور عقل اُس کے زیر اور مشیروں ہیں۔ ان سب قدرتی عطیات جس کو ملے ہیں
 اور وہ ان سے کام نہیں لیتا اور انہیں بے تیر نہیں بناتا۔ تو وہ اپنی شاہزادگی کی میراث
 سے بات و صوبہ بھٹتا ہے۔ عواس۔ اعضاء۔ اور عقل و دل ہر وقت حرکت اور
 مشاقتی کے محتاج ہیں۔ جو ان کی مشق کرتا ہے وہ ابھین پڑھاتا ہے۔ اور
 جو مشق نہیں کرتا۔ وہ انہیں گھٹاتا ہے۔ بڑھا کر زندگی کی شان ہے۔ اور گھٹانا

موت کا نشان ہے +

رات رات دھڑکے کھیاں مارے جو بشر
 وہ بشر کیسے ہم وہ باطن میں ہے گدھے سے بشر
 اسی طرح راجہ کی حیثیت ہے۔ اور کوئی چاہے قانع ہو۔ لیکن راجہ کے لئے
 قناعت کے اصول کا پابند ہونا بے ایمانی۔ بے دینی۔ اور بے بصری کی علامت
 ہے۔ یہاں ہر انسان کے لئے ترقی کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ کوئی بھی ایسا
 نہیں ہے جس کے لئے وسیع پیمانہ میں ترقی کا سامان نظام قدرت میں نہ بکھیرا
 گیا ہو۔ جو اس کا پابند ہے وہ مردِ انشمنہ ہے۔ جو ادھر اتفاقات نہیں کرتا۔ وہ
 کو دن۔ غنی۔ اور دوں ہمت ہے۔ کیونکہ انسان کس کام کا! جس کے خیالات محدود
 ہیں جس کے حوصلے پست ہیں جس میں ہمت کا نام و نشان نہیں ہے۔ وہ خاک
 کے ذرے سے بھی گیا گدھا ہے۔ ذرے کی تو بھیر بھی اہمیت اور حقیقت ہے۔ مگر
 ہم اسے کیا نہیں! اس کی حقارت اور رسالت کی حالت کے اظہار کے لئے ہم کو
 کسی انسانی نعمت میں کوئی لفظ نہیں ملتا!

رات رات دھڑکے کھیاں مارے کوئی اگر
 دین دنیا کی بھلاؤں کو کہاں ہوگی خبر

ادنیٰ ہے جو دن رات کرے کام یہ کام
 کام جو کتنا ہے جتنا ہے اسی کو آرام

جو راجہ قانع ہو گیا۔ دین و دنیا سے گیا۔ جو انسان سست اور بیکار ہوا۔ وہ
 ذلت اور رسوائی کے تیروں کا نشان بنا +

بھرت جانتا تھا کہ دنیا زنگاد ہے۔ یہاں دار و گیر سے کسی کو بھی بچاؤ نہیں
 ہے۔ اس نے سوچ سمجھ کر دو قسم کے گمبھ کرنے شروع کئے۔ ایک وہ جس میں حیوان
 فوج کئے جاتے ہیں۔ دوسرے وہ جس میں حیوانوں کے فوج کرنے سے گریزا جاتا
 ہے۔ ایک کو جین کہتے ہیں اور دوسروں کو کرکھا کہا جاتا ہے۔ رشیہ دیو بھرت کا

باب گیمیک پرش کی حیثیت میں پیدا ہوا تھا۔ اُس سے پہلے راجاؤں میں بچن کرنا
 رواج کثرت سے تھا۔ جس میں بے شمار غفلت ماری جاتی تھی۔ فتوحات اور واروں
 گیر کے سلسلہ میں قتل و خون سے بچ کون سکتا ہے! حیوان تو خود ہی قتل کئے
 جانے لگتا تھا۔ جس کم و جہاں پاک! راجہ نالایق حکمرانوں کی سلطنت پر حملہ آور
 ہو کر انہیں سزائیں دے دیکر براہ راست بر لانا ہے۔ کام کا آدمی بناتا ہے۔ اس
 میں مار دھاڑ کا ہونا قدرتی کام ہے۔ یہ بچن کی تشریح ہے۔ لیکن جب مار دھاڑ
 ہو چکی۔ تو پھر امن و امان کی سلطنت دنیا میں قائم ہوتی ہے۔ اور انسان کو براہ
 راست پر لانا ہر ایک کے لئے ترقی۔ اصلاح۔ فلاح اور بہتری کی صورتیں دکھا
 دکھا کر اُن کی زندگیوں کو خوشگوار اور خوشنما بنایا جاتا ہے۔ یہ کرشمہ گیمیک کہلاتا ہے
 دونوں لازمی ہیں۔ بغیر ایک کے دوسرے کا امکان محال ہے بہت دلوں میں
 اس وقت ایک بھی ایسا آدمی نظر نہیں آتا۔ جو گیمیک کی اہمیت کو سمجھتا ہو۔
 پنڈتوں کی عقل ماری گئی ہے۔ اور نئی روشنی کے دلدادہ غلط تاویل پر پڑے ہوئے
 ہیں۔ جیسے اُدنی میسے بھان۔ نہ ان میں پوچھ نہ ان میں کان۔ اور اگر کوئی انکو
 سچی ہدایت کرتا ہے تو ناک بھوں سکوڑتے ہیں اور حقیقت کے سمجھنے کی طرف
 مائل نہیں ہوتے۔

نتیجہ دیونے پہلا تیر تھنکر بن کر قتل حیوانی کے گیمیک کو مکمل کر دیا۔ اور مصیبت
 یا اہنساکے اصول کی ترویج کی۔ تیر تھنکر سنسکرت ماوہ تری (گد رنا) تھا۔
 درپاپ پر غالب آنا اور انکے (نشان) سے نکلا ہے۔ جو شخص گنا ہوں سے
 گذرتا ہو یا پاپ پر غالب آیا ہے۔ وہ مصیبت یا پاپ کے نشان کی طرح قائم نہیں رہتا
 ہے۔ اُسے تیر تھنکر کہتے ہیں۔ یہ پہلا انسان ہے۔ جس نے پاپ کی تعلیم دی اور
 قتل و خونریزی سے مات بھیننے کی چلیب نکلی۔ کیونکہ اُس کے زمانہ میں وراثت کی
 ضرورت باقی نہیں رہی تھی۔ لیکن بھرت کا وقت اور طرح کا تھا۔ لئے آئے
 ہر دو قسم کے گیمیک کرنے پڑے۔

گیہ کا سنسکرت ماتہ 'یج' (پوجا) سے نکلا ہے۔ اس کی بے شمار قسمیں ہیں۔ یہ صرف براہمنوں کے کرم کا مذہبی تنگ محدود نہیں ہے۔ جو راجہ جنگ آوری کرتا ہے وہ دھرم گیہ کرتا ہے۔ اور ترقی کی دیوی کا پوجاری بنکر اُس کی بیدی پر انسان صِوت جیوا توں کا مائدان پر ٹھکانا ہے۔ اور اس کے سلسلہ میں ہزاروں قسم کی ترقیوں اور بہتریوں کے سامان دُنیا میں پیدا کر دیتا ہے۔ یہ خاص طرح کی شاہی پوجا ہے۔ اور نہایت زبردست اور اہم پوجا ہے۔ جو راجا ایسی پوجا یا ایسا پگیہ نہیں کرتا۔ اُسے بہتری کے دیوتا کا درشن نصیب نہیں ہوتا۔

لیکن بھرت چونکہ دانشمند تھا۔ اس لئے اُس نے اس قسم کی بیشمار تقریبات کیں مگر اُن کا پھل (نتیجہ) آسمان وزمین کی زبردست طاقت کے حوالہ کرتا رہا۔ کام کرنا ہمارا اختیار ہے۔ اور کام میں کامیاب ہونا کسی اور اعلیٰ طاقت سے متعلق ہے۔ کام کرنا والے کو صرف کام سے کام رکھنے کا حکم ہے۔ رگیا کامیابی کا معاملہ اُس کی طرف متوجہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ گو کسی کا کام بھی ضائع نہیں ہوتا اُس کا کچھ نہ کچھ نتیجہ تو ضرور ہی ہوتا ہے۔ لیکن پہلے ہی سے ہوس کے دام میں پڑنے سے دل منتشر ہو جاتا ہے۔ اس وجہ سے رشیوں میوں اور مہاتماؤں نے ہدایت کی ہے کہ انسان کام کرے اور اُس کا پھل (نتیجہ) برہمہ کے اپن کر تلپے وقت پر جو ہونے کو ہے خود بخود ہو رہیگا۔

چونکہ سنت درست تھی۔ اور دل غرور اور انا نیت سے خالی تھا۔ فتوحات کے یگیوں کے نمل ہونے پر اُس نے دشمنو جگوان کا درشن پایا۔ جو مائوں میں شنکھ۔ پکار۔ گدا۔ پم لئے ہوئے دم کے دم میں آکر کھڑے ہو گئے۔ اُن کے سینہ میں شری دس کا نشان تھا۔ اور اُن کی گردن میں 'ون مالا' پڑی ہوئی تھی۔

دشمنوں نے اُس کا میابی کے دیوتا کا نام وشنو ہے۔ سنسکرت دُش (دشمن) اور جیہ (ہونا) وشنو کا میابی کی چکنی پڑی صورت ہے۔ جو بھرت کے دلیس ناگر

شکس ہو گئی۔ شکہ۔ چکر۔ گدا۔ پدم۔ چار طرح پر اس کا میابی کے اظہار کی مختلف اور متعدد صورتیں ہیں۔ شکہ (سنسکرت) شمش (شانتی) شانتی (دینے والی طاقت) چکر (سنسکرت) چاکر (ٹھیلانا۔ روکنا) مزاممت پر غالب آئیوالی طاقت ہے۔ گنا۔ سنسکرت گنا۔ بونا۔ آواز دینا) قوت اظہار کی طاقت ہے۔ پدم (سنسکرت) پد (چلنا) باقاعدہ مسلسل ظہور کرنے کی طاقت ہے۔ یہ چار حالتیں ہر کامیاب انسان میں کامیابی کے بعد ظاہر ہوتی ہیں۔ اول شانتی۔ دوم مخالفت کا مقابلہ۔ سوم قوت اظہار۔ چارم باقاعدگی کی رفتار جس میں کمی۔ مشی اور افراط و تفریط کا احتمال نہیں ہوتا۔ جس میں یہ چاروں کیفیتیں ہوں وہ دشواری سے ہم نظام کائنات کا قانون کہہ سکتے ہیں۔ اور کام کر نیوالوں میں خود بخود یہ آجانی ہیں۔ اور دشواریوں کے دل میں۔ کار اس کی زندگی کو خوش نمایاں دیتے ہیں۔

بھرت کو ایسے دشوکار درشن ہو گیا۔ دُیا اُس کے عہد میں آباد و شاد ہو گئی۔ اور رعایا کو اُس کے ساتھ اس قدر محبت ہو گئی۔ کہ اُس کی تعظیم میں اس ملک کا نام ”بھارت“ یعنی بھرت کی پرورش کی ہوئی جگہ رکھا گیا۔ یہ نام اُس سے پہلے دیا گیا تھا۔ بعد ازاں جب وشنو شیشہ کے لڑکے دوسرے بھرت نے اس پر اُسی طرح عدل و انصاف سے حکومت کی۔ تو پھر دوبارہ اُس کی عزت میں اس نام کی تجدید کی گئی۔ اور نہایت اُسے اچھی پسند آیا۔ اچھا نہ کھا کرتے تھے۔ جو کام بھرت نے کیا تھا۔ وہی کام ہر انسان کو کرنا پڑتا ہے۔ ہر شخص کو ہر قسم کے گمبھ کے عمل و شغل کے مدارج سے گزرنے پڑتے ہیں۔ ایک گمبھ دوسرا گمبھ۔ گمبھ میں تو اُسے اپنی حیوانیت اور نفسانیت پر بار دھنا کر کرنا پڑتا ہے۔ اور گمبھ کے عمل سے ود انسانیت اور اخلاق کے ذاتی جوہر کو اظہار کا موقع دیتا ہے۔ کامیابی کے لئے دونوں ہی کی ضرورت ہے۔

— (۳۳) —

بھرت کا مارک الدنیا (وان پرتی) ہوتا

نچن نیٹل ہے جدا نعرہ مستان جدا
شیخ کا دیں ہے جدا مشرب رندانہ جدا

سلطنت وسیع ہو گئی۔ دُنیا میں کشت و خون کے بعد امن و امان کی حالت قائم ہو گئی۔ اور راجہ پر جاو دونوں کو شکمہ ہوا۔ بھرت کی عمر بھی زیادہ ہو گئی۔ اب طبیعت اِدھر سے خود بخود پھر گئی۔ اور سیری کے قانون نے دُنیا کی طرف سے بھرت کو بے پرواہ بنا دیا +

دو ایک دن تنہائی کی حالت میں بیٹھے بیٹھے سوچنے لگا۔ ”میں راج کے تمام فرامیض ادا کر چکا۔ اور جس طرح یوگی دلی جذبات کو روکتا ہوا انہیں اپنے مقصد کے ماتحت بنا لیتا ہے۔ اسی طرح میں نے بھی کیدل۔ بیکسو۔ اور یک طرح ہو کر اپنے دشمنوں کو مغلوب کر کے حکومت کر لیا۔ اور دولت۔ عزت۔ اور حکومت حاصل کر لی۔ جب تک دل میں کسی قسم کی خواہش باقی رہتی ہے۔ تب ہی تک وہ چیز اچھی معلوم ہوتی ہے۔ اور جہاں اُس پر قبضہ مل گیا۔ اور وہ مات آگئی۔ پھر اُس کی طرف توجہ نہیں جاتی۔ اور خود بخود اُس سے جی بھر جاتا ہے +

”یہاں ہر حالت کی ہی کیفیت ہے۔ کس نچہ اپنے سے زیادہ عمر والوں کی حرکات و سکنات کو پسند کرتا ہوا اُن کی پیروی صرف اُس وقت تک کرتا ہے۔ جب تک وہ اُن جیسا نہیں بن لیتا۔ اور جب بات ہاتھوں نکالتا ہے اُسے جو انہوں جیسے اُنک اور جہ رسالوں کی رغبت ہوتی ہے۔ اور جوانی سے سیر ہونے پر وہ پھر اور قسم کی ترقیوں۔ حالتوں۔ اور خوشیوں کا دلدادہ ہوتا ہے۔ اور وقت پر انہیں پا کر مدد ان کا بھی ترک کر دیتا ہے۔ قدرت میں کسی کو ایک حالت پر رکھنے یا ایک

ہی قسم کے فتح۔ سرور۔ اور علم حاصل کرتے کرتے رہنے کا اہتمام نہیں ہے۔ جو دیکھتے۔ وہی تب ہی کے قانون کے زیر اثر ہے اور سبک سبب اس کے سبب۔ ہے۔ اور خوشتر حالت کی تمنائیں آتے۔ ہیں کی طرف قدم بڑھاتے۔ ہے خواہشمند نظر آتے۔ ہیں۔ نہ لڑکا ہمیشہ لڑکا بنا رہتا ہے۔ نہ جوان ہر دم جوان ہی رہتا ہے۔ ادھیڑا ہڈیوں کی حالت بھی ایسی ہی ہے۔ جو زندگی کے ایک مرحلہ سے گزر جاتا ہے۔ پھر نہ تو وہ بچھے پھٹنا چاہتا ہے۔ اور نہ اس کی اہمیت سمجھتا ہے۔ جوانی کو جذباتِ نفسانی کی نظر سے اچھی ہو۔ لیکن کون بڑھا آدمی جوانوں جیسے حرکات کی طرف بھروسہ کرنا چاہے گا۔ عمر کا گھوڑا کسی خاص طرف دوڑتا ہوا جا رہا ہے۔ اس کی تیزی کا روکنا یا روک رکھنا امرِ محال ہے۔

میں نے حیوانی فتوحات کی طرف سے سیری حاصل کر لی۔ اب اپنی باری مجھے دلی فتوحات کی جانب مائل ہونے کی ضرورت ہے۔ کرم کے مرحلے ختم ہوئے۔ اب اُپاسنا کا بھی مزہ لینا چاہئے۔ اور پھر اُپاسنا کے بعد گیان کے اسرور کو پا کر اسے بھی جواب دینا چاہئے۔ قدیم زمانہ سے رشی ایسا ہی کہتے اور کرتے چلے آئے ہیں کرم (شریعت) بچپن ہے۔ اُپاسنا (طریقت) جوانی ہے۔ گیان (معرفت) ادھیڑا میں ہے۔ مست بہ (حقیقت) میں قائم ہو کر مطمئن ہو رہنا بڑھاپا ہے۔ پھر چار صورتیں ہیں۔ جن کی خیالی تصویر ہر سمجھ دار آدمی کے خیالی نظر کے سامنے آتی ہے۔

”اب مجھ میں بسفلی جذبات کے وہ اُتار نہیں رہی۔ جو جوانوں سے مختلف ہیں۔ کیونکہ میں اُن کو نیچے چھوڑ آیا۔ اب اُنہیں کے گورکھ دھندوں میں بھروسہ کرنا چھوڑ دیا۔ جیسا خیال اُسی طرح کا اہتمام آج لوگ اس فطرتی نظام کا مطالعہ کر کے اس سے فائدہ نہیں حاصل کرتے۔ وہ سخت نادان ہیں نہ بچپن۔ جوانی۔ ادھیڑا۔ بڑھاپا سب کے سب ایک واقعہ اور ایک ہی مرتبہ کے۔ لئے آئے ہیں۔ نہ وہ ہمیشہ رہتے ہیں۔ اور نہ بار بار آتے

ہیں۔ دانا آدمی مقتضاً وقت کے موافق کام کرتا ہے۔ اور جو غلطی کر بیٹھتا ہے اُسے بُری طرح سے اُس کا خمیا زہ اٹھانا پڑتا ہے۔ یہاں نہ خوشیاں ایک طرح کی ہیں۔ نہ علم ایک طرح کا ہے۔ کبھی جسم کی خوشی اور جسمانی علم سے کام رہتا ہے اور کبھی دلی خوشی اور دلی علم سے تعلق ہوتا ہے۔ ان کا بھی ایک ہی مرتبہ موقع دیا جاتا ہے۔ کیا میں اب ساری عمر جسم ہی کا ہو کر رہوں؟ نہیں۔ یہ پسندیدہ حرکت نہ ہوگی۔

اور بھرت نے خیال کی مستی کی حالت میں یہہ راگ گایا۔
 شمع گل ہو کر نہ بجھی پروانہ جل کر رہ گیا جس کے دل میں فنا جو جذبہ وہ نکل کر رہ گیا
 عشق کی منزل میں جو ہوتا نہیں ثابت قدم پاؤں اُس کا ضعف خود ہی محسوس کر رہ گیا
 وقت کی دولت ملی ہے اُس سے لوٹ کر اپنا کام جس نے غفلت کی ذرا وہاں تامل کر رہ گیا
 شوق کا جذبہ دیا جس نے وہ نادان ہے
 وصل سے محروم دل پہلو بدل کر رہ گیا

دل کو قرار آ گیا۔ سوچتے سوچتے وقت گزر گیا۔ رات کے پردہ کو چیر کر روز روشن سے اپنی چمکتی ہوئی صورت دکھائی۔ راجہ بستر سے اٹھا۔ اُس کا دل اب کسی قاصد اُنک سے بھرا ہوا تھا۔ حاجات ضروری اور رسمی پوچھا پاٹ سے فارغ ہو کر اُس نے وزیر۔ امیر۔ اور اپنی اولاد کو بلا بھیجا۔ اُن سے مخاطب ہو کر بولا: نظم و ضبط کی حالت نہیں ہرگز کبھی ہے خوشگوار شوق آزادی میں اب کھٹکا نہیں زنجیر کا
 پہلے آپا پیٹ میں باب سر کے جانب دولا دیکھو بالوں میں اثر مادر کے جوئے شیر کا
 نقل سے اکتائے ہیں اہل کی ایسے ہواش خوش میں رکھتا ہمیشہ آئینہ تصویر کا
 مصلحت ہے کچھ اسی میں حق کی بانٹیں چرا وقت پرلوں کام یہ موقع نہیں تاخیر کا
 میٹھ و حسرت کو ہمت سے کہ حاصل ہو مراد

فاائدہ ہوتا نہیں ہے آہ بے تاثیر کا
 ”دوستو عزیزو! یہ دنیا جہاں گزراں ہے۔ یہاں کسی حالت میں کیا نیت نہیں

برہتی۔ ہم کبھی کبھی ہیں کبھی کبھی ہیں۔ دولت۔ حکومت۔ نفسانیت۔ اور جہانیت
وقت و وقت کی کیفیتیں ہیں۔ میں ان سب مرحلوں کو طے کر چکا۔ اب ان سے بچنے
کوئی واسطہ نہیں رہا۔ کم یہ سب راج پاٹ لو۔ میرے لئے یہ سب بے سود
ہے۔ میر میں کسی اور خوشی اور علم کا سودا مایا ہے۔ دل کا رخ اب اُس کی جانب
مائل ہے۔

یہ کہہ کر اُس نے اپنی سلطنت کے جتنے کئے۔ چار شاہزادوں کو تو ایک
ایک ملک دیکر راضی کیا۔ اور بڑے کو سب کا ہمارا جہ بننا کر سب کو فکس کر دیا۔ اور
بھارت کا جنم دانا بھرت خوشی خوشی شاہی محل کو خیر باد کہہ کر جٹل کا راستہ
لیا۔

کون جانے دیر لے کر آبادی پر ترجیح ہے یا نہیں؟ کون کہہ سکتا ہے۔ کہ
شاہی محل پر فقیر کے جھونپڑے کو فوقیت کا رتبہ حاصل ہے یا نہیں؟ جس کو ذاتی
تجربہ نہیں ہے۔ وہ سُنی سُنائی باتوں پر کیوں اعتبار کرے۔ دولتمند دولت کی
پریشانیوں سے گھبرا کر اکثر مفلسوں کی حالت کو بہتر بتاتے رہتے ہیں۔ لیکن ہم کو
تو ایسا ایک دولتمند آدمی بھی نظر نہیں آتا۔ جو دولت کو مفلسی سے تبدیل کرنا چاہیگا
راجہ لاکھ فکروں سے پریشان ہو کر رعیت کی بے فکری کا گیت گایا کرے۔ لیکن
آج تک کوئی راجہ نہیں ملا۔ جو رعیت کی حیثیت میں رہنا پسند کرے گا۔ ہم خود
کھٹ بیجے کی حالت میں جانا پسند کرتے ہیں۔ دل کا میدان بہتر کیفیتوں کی طرف
رہتا ہے۔ وہ ترقی پسند جذبہ لے کر آیا ہے۔ ہر شخص آپ اپنے خیالات کا بہتر منصف
ہو سکتا ہے۔ جب تک ذاتی تجربہ نہ ہو جائے۔ تب تک کہنا سُنا بے سود ہے۔ نہ
دولتمند کبھی غریب ہونا پسند کرتا ہے نہ راجہ اپنی پر جا کی حیثیت میں آنا چاہتا ہے
تخت و تاج کا چھوڑنا دولت کی انجمنوں کی زنجیر کو پاش پاش کرنا کسی بہتر حالت کی
نشہور کی وجہ سے ہوتا ہے۔ جسے صرف مخصوص انسان کا دل سمجھتا ہے۔ دوسرے
اس سے ہمیشہ ناواقف رہتے ہیں۔

کبھی ہنسنا کبھی رونا۔ کبھی لب کو ہلا دینا
 بنا کر اپنی ہستی کی عبادت اُس میں آجیٹھو
 اٹکھا ہو کے اجڑائے پریشاں جسم بنتے ہیں
 پناہ دینا نہیں عاشق کو ہرگز رازِ الفت کا
 کبھی غصہ کرتے کبھی خیرت۔ کبھی سب کو بھلا دینا
 کبھی آزاد ہو کر اُس کو جیتے جی مٹا دینا
 خنجر برکھے اُن کی خاک کو دم میں اڑا دینا
 اگر تم کو خبر ہو۔ فرطِ شفقت سے بتا دینا

نہیں ہے یک دتیرہ پر اگر دُنیا کی نیزگی

تو تم بھی نخلِ مقصد کو کبھی جڑ سے ہلا دینا

بھرت گھر سے نکلا۔ پلہرہ آتشِ رم میں آیا۔ ریشی کا چیلہ بٹوا۔ اور گنڈکِ ندی کے
 کنارے رہ کر ریاضت کی زندگی بسر کرنے لگا۔ اس سے پہلے اُس نے وہی کام
 جسامت کی نظر سے انجام دیئے تھے۔ اب اُس کی نگاہ دل کی جانب گئی۔ لورڈلی
 طبقات کے فتوحات کا شوق دامنگیر ہوئا۔ یہ اُس کی تنہائی کی زندگی کا راز تھا۔
 جو اُس نے پہلے کیا تھا۔ وہی اب بھی کرنے آیا۔ صرف حالت کی تبدیلی ہے۔ اور
 کچھ نہیں +

سنسکرت زبان میں پلہرہ یا پلست کا مخرج ہے پُل (بڑا)۔ اور "ا" (دھنواٹھا)
 اس سے مُراد دُنیا کی عزت اور حکومت کا تیاگ (ترک) ہے +

:- (۴) :-

بھرت کے دلی جذبات کے تجربے

دل کی مستی ہے بُدا۔ مستے پیمانہ بُدا

بزمِ فناء ہے بُدا۔ حالتِ غمنا نہ بُدا

موتیں گزریں۔ آسائش و آرام سے مُتہ موٹنے والا بھرت جنگل میں آکر
 نِباسی ہو گیا۔ بھرت کا چٹان اُس کا بسترِ استراحت بنا۔ بڑکا سایہ دار درخت اُس کے
 بنے کا کاشانہ بنا۔ کیا یہ تعجب انگیز تبدیلی نہیں ہے! اور ضرور ہے! لیکن یہ تبدیلی

خوشگوار تر ہے۔ کسی کو کیا خبر ہے۔ کہ غلوت نشین سادھوؤں کی زندگی کسی بڑی
ہے۔ میں سادھو ہوں۔ اسے سمجھتا ہوں۔ اور جب تک لوگ زندگی کے مدارج اور
مرحلوں سے خود گذرنے ہوئے نہ آئیں گے۔ وہ لاکھ سرشکیں۔ اسے سمجھی نہ
سمجھ سکیں گے +

بھرت نے دنیا سے دل پھیر لیا۔ جسم کی طرف سے بے پروائی ہو گئی۔ اور
اب اُس کا دل دل کی جانب رجوع ہے۔ تن آسانی کی زندگی اپنے ساتھ مصیبتوں
کے اثرات رکھتی ہے۔ جس نے جیسے کام کئے ہیں۔ جیسی غذا کھائی ہے جیسی عادت
بنائی ہے۔ اُن کے اثرات کہاں جائیں! کسی میں صفا کی زیادتی ہے۔ کسی میں بغم
کی کثرت ہے۔ کسی میں سودا کی ہنایت ہے۔ یہ جسمانی کاروبار کے سلسلہ میں دل ہی
سے نکلے تھے۔ اور مشاقی کرنے کی وجہ سے ابھر کھڑے ہوئے ہیں۔ ان سب کی جڑ
جسم میں کب تھی۔ یہ تو دل میں تھے۔ دل ہی ان کا پیدا کرنے والا تھا۔ اور اگر دل کی
طرف میلان ہو۔ تو دل ہی انہیں زایل بھی کر دیگا۔ جو بناتا ہے وہی بگاڑتا بھی ہے
جسم میں ان تینوں آلاتِ ثنات کی کثیف صورتیں تھیں۔ جن پر نظر پڑنے پڑتے دل نکلا
ذخیرہ بن گیا تھا۔ اب اس ذخیرہ کو اگر برباد نہ کیا گیا۔ خواہ اُس کو سُندھ دل اور خوش نما
نہ بنایا گیا۔ تو دلی راحت کا امکان کیسے ہو گا! عادات۔ حالات۔ واقعات۔ معلومات
بھی ایسی طرح دل میں اپنے اثرات ٹھونس ٹھونس کر بھر دیتے ہیں۔ اور اگر تم اپنے
ارد گرد دُشمنوں کی حالتوں پر غور کرو۔ تو کسی کو چڑچڑاپاؤ گے۔ کسی کو بغم کی وجہ
سے کھانسنے ہوئے دیکھو گے۔ کسی کو بڑھاپے میں بھی سخت پریشان حال معلوم کرو
اگر مزید ذلت اور کمبت کی خواہش نہیں ہے۔ تو جسم سے سیر ہو کر دل کی طرف آؤ۔ اور
دل کو ان گندگیوں سے پاک صاف کر کے اُسے کسی اور بہتر معراج کی طرف لگا دو۔ اور
جسمانی معراج کے دُور ہوتے ہی وہ بہتر معراج کی جانب رُخ کرے گا۔ اور تندریت
نہیں بلکہ دل درست ہو کر وہ مزید تر خوشی اور نصرت کے کام میں مصروف ہو گا +
یہ وان پرستوں۔ غلوت نشینوں۔ اور ریاضت پسندوں کے عمل و مشغل کا

راڈ ہے۔ ہم تو سب کو پتے پتے کی بتا دیتے ہیں۔ لیکن اوروں کو اس کی خبر تک نہیں ہے۔

بھرت ریاضت کش ہو گیا۔ دل سے دنیاوی اور جسمانی گندگیاں دُور ہو گئیں۔ وہ پاک صاف انسان بن گیا۔ اور اس قدر دل کا تندرست ہو گیا۔ کہ موسموں کی ہر دہری پہنچتی جاڑے کی سردی۔ گرمائی گرمی۔ اور برسات کی بارش اس پر اثر نہ کرتی۔ اور اس کے حیران و پریشان کرنے کے ناقابل ہو گئیں۔ وہ ان سے محبت نہ کرتا۔ کچھ۔ وایو۔ تپ (صفرا۔ سودا۔ اور بلغم) پر اسے فتح حاصل ہو گئی۔ نہ بتا اب وہ زیادہ خوش ہے۔

لیکن ایسے وقت میں بھی انسان خطرات سے محفوظ نہیں ہو سکتا۔ اور سبب یہ ہے۔ کہ جس وقت دل عقیدوں کے خیالات کو چھوڑ کر زمینی کی طرف منتقل ہوتا ہے۔ انسان میں رقیق القلبی آجاتی ہے۔ گرمی پانے سے برف پگھلتی ہے۔ یہ سب جانتے ہیں۔ اور یہی کیفیت ریاضت پسندوں کے دل کی بھی ہوتی ہے۔ کیونکہ اس خاص سرگرمی کے زمانہ میں انسان۔ انسانی ہمدردی کے جذبات کی مشاقی کرنے پر آتا ہے۔ تقصیب اور تنگ خیالی دُور ہو جاتی ہے۔ اور وہ سمجھنے لگتا ہے۔ کہ سب فحج جیسے ہی ہیں۔ یہ زندگی کا ایک درمیانی مرحلہ ہے۔ جو سب کے لئے عام ہے۔

بھرت مدد درجہ کا رقیق القلب ہو گیا۔ اور اس کا دل کائنات کے حیوان اور انسان کی ہمدردی سے بھر گیا۔ وحشی جانور آتے اور اس کی آنکھوں سے آنکھیں ملا کر اس کے ہورہتے۔ یہ اور بھی زیادہ باوقفت فتح کنی۔ پہلے تو وہ سختی کے ساتھ صرف انسان کے جسموں کا حاکم بنا تھا۔ اب اس نے دل کو بہتر بنا کر حیوانات کے دلوں پر اپنی متانت کا سکہ بٹھا دیا۔ دنیاوی حکومت کے وقت تو وہ راجہ کی حیثیت میں سب کو ڈراتا تھا۔ اور خود بھی ڈرتا تھا۔ کیونکہ یہ مسئلہ اصول ہے۔ جو ڈرائیگا دہری شجھتی بھی جائے گا۔ یاں حالت دگرگوں ہو گئی۔ نہ وہ کسی سے ڈرتا ہے۔ اور نہ

کوئی اُس سے خائف ہوتا ہے۔ چڑیا رکوگائوں میں آتے دیکھ کر گھٹتے بھونکتے اور
 کتے کان کان کرنے لگتے ہیں۔ اور اُسے یا ہر پہنچا کر تب ہی خاموش ہوتے ہیں
 لیکن سچے سا دھوکے کی صورت دیکھتے ہی سب حیوان و انسان دم بخود ہو کر اُس کی
 پاک صورت کی زیارت کرنے لگ جاتے ہیں۔ کیونکہ اُس میں نفرت اور اس میں
 محبت ہے۔ بہ راز ہے۔ جس کو ہر شخص یہ آسانی ذرا غور کرنے سے سمجھ سکتا ہے۔
 راج گپہ کرنے پر اگر بھرت کو خارجی عالم کے دشمنو بھگوان کی زیارت نصیب
 ہوئی تھی۔ تو اب اُسے انتہائی بھگوان کا درشن ملا۔ اور وہ ہر جگہ دل کی صورت
 میں سب کے بستر چھکتا ہوا نظر آگیا۔ دل ہی تو ہے۔ جو آنکھ ناک کان سب میں
 محیط ہے۔ لیکن جسم کی جانب نظر کرنے سے جسم ہی نظر آئے گا۔ دل کی جانب مایل ہونے
 سے دل کا پیشہ ملے گا۔

جسم پرست کا خدا جہانی اور سنگن ہے۔ دل پرست کا خدا انتہائی اور نرگن ہے۔
 دیکھو۔ لفظوں لفظوں میں ہم نے تم کو سنگن اور نرگن کا بھید بھی بتا دیا۔
 اس نورانی صورت کو دیکھ کر بھرت کا دل خود بخود اُمنڈنے لگا۔ اور اُس نے
 اُس کی سٹنی (جدا) کا گیت گایا۔

جسم میں گہرے عیاں مخفی ہمارے دل میں ہے	دل میں ہوتا ہے تو تیری سکونتِ دل میں ہے
خارج و باطن میں دیکھا۔ ہر جگہ جلوہ ترا	تو ہے تنہائی میں میرے رونقِ مغل میں ہے
تج میں ہستی کی جو ہر جگہ اور اچھ میں	خونِ جہل کے رگوں میں ہے دلِ قافل میں ہے
تو ہے نادانوں میں نادانی تو دانا میں عقل	تو محیط ہر دو عالمِ اجاہل و عاقل میں ہے

ساک راہِ طریقت! کیا کہیں ہم فاش فاش

مردوں میں راہ کے جو ہے وہی منزل میں ہے

مستی چھا گئی۔ آنکھیں سرشار ہو گئیں۔ بے بسی اور وجد کی کیفیت محسوس ہونے

لے تا ئیدی کلام ہے۔ اے تمس تبریز! چرامستی دریں عالم

بجز مستی وہ ہوشی و گر چیزے نے دانم

لگی۔ اور رات دن سو اس مستی کے اُسے اور کوئی کام نہیں تھا۔
 سب سے چیرائی میں جس دم ہم پریشاں ہو گئے
 خواب ہیں کے خواب میں ہے سہولت خواب کی
 خواب میں سب عقدائے سخت ساں ہو گئے
 دل کو راضی کر لیا۔ دُنیا بھی راضی ہو گئی
 نکتہ عرفاں کو پا کر اہل عرفاں ہو گئے
 اب کہاں ہم میں پریشانی کی خوشبو کا پتا
 دل کے سب اودام آسانی کے ساں ہو گئے
 ہے سکون قلب میں پنہاں اصول عافیت
 پورے اس تسکین سے سب دل کے اداں ہو گئے

— (۵) —

بھرت کا ہرن کے بچہ کے ساتھ مار

ہے یگانہ سے جدا صورت۔ یگانہ بُدا
 خانہ زہد جُدا۔ رند کا سینا نہ جُدا

خبردار! ہوش کے ساتھ منزلِ عشق میں چلنا۔ یہاں قدم قدم پر لغزش ہے
 مسافر کو چٹوٹک پھونک کے پانوں رکھنے پڑتے ہیں۔ ذرا چڑکے نہیں کہ دھم سے ہر کے
 بل گرے نہیں اگر نا پڑنا بھی مقتنا و فطرت ہے۔ بچہ بغیر گرے پڑے ہوئے اپنے
 پانوں کھڑے ہونے کے قابل نہیں ہوتا۔ یہ اطمینان دلانے والے الفاظ ہیں۔
 لیکن یہ بدرجہا بہتر ہے۔ کہ زندگی لغزشوں سے محفوظ اور مسکون رہے۔

بھرت و درجہ کا رقبہ القلب ہو گیا +

ایک دن وہ گندک ندی میں نہانے گیا۔ نہادھو کر آسن جایا۔ اور چُپ چل
 بیٹھ کر اُدھرت کا گیت۔ یعنی اناہت بانی یا لغز آسانی کے سننے میں مصروف
 ہو گیا۔ رگم میں سے جس نے میری کتابیں پڑھی ہیں۔ وہ اس اُدگیت۔ اوم کے
 نغمے سے واقف ہیں سنا محرم کو کوئی کیا بتائے سادہ و سنجیدہ بھی کیا! وقت آسانی سے

گزر گیا۔ آنکھ کھلی۔ دیکھتا کیا ہے۔ کہ ایک پیاسی حاملہ ہرنی پانی پینے کی غرض سے دریائے کنارے آئی ہے۔ ابھی اس نے ہتھک پانی کی طرف سر جھکا یا ہوگا۔ کہ شیر کی گرج مٹائی دی۔ ہرنی بے چین ہو گئی۔ اور اس بے چینی میں اس کے پیٹ کا بچہ باہر نکل کر پانی میں گرا۔ مگر جتنا ہوا شیر آیا۔ ہرنی کو اٹھائے گیا۔ بچہ پانی میں بہنے لگا۔ راج رشی کے دل میں رحم آیا۔ اٹھا۔ جھپٹا۔ اور دوڑ کر پانی میں کود پڑا۔ اور اسی طرح پانی میں ڈوبتے ہوئے بچہ کو اپنی گود سے چمکا کر کنارے لایا۔ جس طرح مشہد گمانی گورو بھوساگر میں غوطہ کھانے والے چوکو اپنی ایا روپا سے بانہ پکڑ کر بارگادیتے ہیں۔

سکھ دیویں دیکھ کو ہریں۔ دُور کریں اپرا دھ

کہیں کبیر وہ کب ملیں۔ پر م سبھی سادھ

کہاں ہیں ایسے رحم دل پاک سیرت انسان! جو دوسروں کی بھلائی کے لئے اپنے سر پر عیبتوں کا پہاڑ اٹھا لیتے ہیں۔ ہم اُن کے قدم کی خاک کو اپنی آنکھوں میں لگانے کے خواہشمند رہتے ہیں۔ ایسے مجسم پاکی دیوتاؤں کا کہاں اس دنیا میں درشن نصیب ہوتا ہے!

سادھو بھرت بچہ کو اٹھا کر اُشرم میں لایا۔ اُسے جانوروں کے چنچہ سے محفوظ رکھا۔ پالا۔ پوسا۔ اور بڑا کیا۔ رات دن اُسے دیکھا کیا۔ کہ کوئی اسے تکلیف نہ پہنچائے۔ اور اس کام میں اس نے ایشور کے دھیان تک کو بھلا دیا۔ یہ قربانی یہ نفس کشی۔ اور یہ ایثار نفسی کہاں کسی انسان میں نظر آتی ہے۔ ہر رات کا درشن پہنچو ہوا کرتا ہے۔ جو شخص سادھو ہو ریے غرضاتہ محبت کے خیال سے ایشور تک کے در بیان کو جواب دے سکتا ہے وہ معمولی آدمی نہیں ہے۔ یوں تو ایسے آدمی بہت ملتے ہیں۔ جو اپنی غرض سے جانور پروری کا قرض ادا کرتے ہیں۔ اس میں اور اُن میں زمین و آسمان کا فرق ہے! اس کی اُن کے ساتھ کوئی نسبت نہیں ہے!

جب اُچھلنا۔ کودنا۔ اور چھلانگیں مارتا ہوا بچہ اُس کے پاس اپنا سر اُس کے پاؤں سے ملنے لگتا۔ بھرت میں نئی خوشی کا جذبہ پیدا ہوتا۔ اور وہ اُس بزرگ سے اس طرح مخاطب ہو کر کہنے لگتا: افسوس! کرم کی کتنی سمجھ میں نہیں آتی! ایک لمحہ میں قسمت کا پتہ اُلٹ گیا۔ ماں مر گئی۔ اور تونا دانی سے مجھے اپنی ماں سمجھتا ہے اور مجھے اپنے جنس اور قسم کا شمار کرتا ہے۔ حقیقت میں تیرے لئے میں ہی سب کچھ ہوں۔ ماں۔ باپ۔ بھائی۔ بہن! میرے سوا تیرا دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ تو میری گود میں یا ہے۔ مجھ سے مانوس ہے۔ تو نے میری پناہ لی ہے۔ کیا میں اپنے 'شرنگن' (پناہ گزین) کو اپنی پناہ کے سایہ سے محروم کر دوں گا۔ پناہ لینے والے کو دھوکا دینا باب ہے۔ مجھ میں کسی قسم کی خود غرضی نہیں ہے۔ اور اس وجہ سے میں اور بھی زیادہ مجھے اپنی حفاظت اور حمایت کا حق بخشوں گا! +

اس طرح کبھی کبھی یہ زبان انسان اُس بے زبان حیوان سے ہمکلام ہو کر رہتا تھا۔ کیا یہ جانور اُس کی بولی سمجھتا تھا؟ ایک معنی میں تو وہ سمجھتا تھا۔ دوسرے معنی میں وہ نہیں سمجھتا تھا۔ گفتگو کے نفس مراد کی رُوح تو اُس کے دل میں بند ہو جاتی تھی۔ اُس الفاظ و نیر کی بند بستی ترکیب سے وہ ماواؤں رہتا تھا +

جب بھرت لکڑی چٹنے۔ پھیل پھول۔ اور کندھوں لالنے جاتا۔ یہ بھی ہر وقت اُس کے ساتھ رہتا تھا۔ اگر وہ ہمیں چلنے سے رک جاتا۔ تو یہ اُسے اپنے لہو ہونے پر بٹھالیتا۔ جب آتھرم میں آتا۔ ہرن کا بچہ اُس کے جسم اور بات انوں کو زبان سے پھاٹنے لگتا۔ یہ حیوان کی محبت کے جذبات ظاہر کرینیکا طریقہ ہے۔ اور بھرت اُس کی اس آواز کو سمجھ کر دل میں خوش ہو کر رہتا تھا +

حیوان اور انسان کی محبت کا یہ نظارہ سچ جھج فایلیں دیکھتا +

جب وہ اتنا قہر کچھ دیر کے لئے نظر سے اوجھل ہو جاتا۔ خواہ وقت پر نہ آتا۔ بھرت اُسی طرح پریشان ہو جاتا۔ جیسے ماں اپنے لڑکے کی عارضی جدائی سے

بے چین ہو جاتی ہے۔ اور اگر کہیں وہ اُس کی ڈانٹ ڈپٹ کے بکھے سُن کر باہر کی طرف دوڑ گیا ہوتا۔ تو اُس پر اور بھی مصیبت آ جاتی۔ اور وہ اس طرح اپنے دل میں آپ کو ٹھسنے لگتا۔

پیارا بچہ میری حرکتوں سے ناراض ہو کر چلا گیا۔ اب وہ واپس بھی آئیگا یا نہیں! میں بد مزاج۔ بد باطن۔ اور غصہ ور ہوں۔ اپنے جذبات کے ضبط میں رکھنے کی طاقت مجھ میں نہیں ہے۔ مجھے سخت سست سست کی ضرورت ہی کیا تھی! بچہ تو بچہ ہی ہے۔ بچوں میں نادانی ہوتی ہے۔ لیکن میں تو سمجھ دار تھا۔ ایشور جیسے وہ کہاں چلا گیا! کیا میرے جھوٹے کے ارد گرد ہری بھری گھاس نہیں رہی تھی! یا خدا! بچا میو! یا پروردگار! اُسے واپس بلائیو! کہیں کسی نے رحم نہ کاری نے اُسے مار تو نہیں ڈالا۔ اور یا کسی شیر یا بلیٹریے نے تو اُس کا گلا نہیں دبوچا! کون جانے وہ کب آئے گا۔ اُس کے دیدار سے مجھے خوشی حاصل ہوئی تھی! اُس نے ہوم کے برتن کو منہ لگایا تھا۔ میں نے اُسے ڈانٹ دیا تھا۔ اور وہ میرے پاس سے جاتا رہا۔ اور اس طرح کی ناخوش گوار جذباتی کا صدمہ دیا۔ خوش نصیب ہے وہ زمین جہاں اُس کے کھڑپٹتے ہونگے۔ اور مبارک ہونگے وہ منظر۔ جو اُس کی نظر کے پاک اثر سے منعکس ہوتے ہوئے۔ اے یتیم بہرن کے بچے! آخر تو کہاں چلا گیا! میں اُس جنگل سے مشابہ ہوں۔ جو آگ سے جل رہا ہے۔ آسمان میں چمکنے والے چاند کی ٹھنڈی چاندنی بھی مجھے راحت نہیں دے سکتی! میں نے اپنے پیارے کو ناحق ستایا۔ اب یہ جُدائی اُس بد سلوکی کا بدلہ ہے! جو جیسا کرتا ہے۔ ویسا پاتا ہے۔ میں نے بھی جیسا کیا تھا ویسا میرے آگے آیا +

گنتے تعجب اور حیرت کی بات ہے۔ کہ جو شخص کسی وقت دنیا کا شاہنشاہ رہا ہو۔ جس نے علم و عقل سے مدت العمر تعلق رکھا ہو۔ اور جنسانی مرحلے طے کرنے پر دلی مدارج پر عبور پانے کا خواہشمند رہا ہو۔ اور سکون اور نرگس برہمتک کا

ساکشائتکار (عین البقین) کر لیا ہو۔ وہ ہرن کے کمر پر کے سوگ میں ایسا پریشان
 لہلہ بالا ہو جائے یا یہ وہی بھرت ہے۔ جس نے تاج و تخت اور بیوی بچوں سے
 عہد اعلیٰ کی اختیار کی تھی۔ اور ویرانی (تارک الدنیا) بن کر جنگل میں ریاضت کرنے
 آیا تھا۔ اور آج اس کی یہ کیفیت ہو رہی ہے۔ کہ جس کے سوچنے ہی پر مولیٰ سمجھ دے
 آدمی کو ہنسی آتی ہے +

انسان کا دل بھی عجیب و غریب شے ہوتا ہے! کبھی تو وہ اس قدر بے پرواہ
 ہو جاتا ہے۔ کہ قدرت کی کسی زبردست طاقت کے خیال تک کو بھی دل میں نہیں
 لاتا۔ اور کبھی ذرا ذرا سی حقیر باتوں میں سنبھل نہیں سکتا۔ کبھی یہ آسمان کے تارک
 توڑتا ہے۔ اور کبھی سمندر کی کٹیڑ میں لت پت ہو جاتا ہے! اس کی کسی بات کا
 ٹھکانا نہیں ہے! نہ اسے غنی بننے دیر ہے۔ اور نہ اسے محتاج ہونے دیر ہے!

دل ہے کیا شے؟ کسی عاقل سے پوچھا جائے
 کس طرح جاتا ہے دل۔ بیدلی سے پوچھا جائے

-۱ (۶) -

بھرت کا ہرن کی قالیب میں ختم لینا

آتش و ہر کی گرمی کا پتہ لگتا ہے

دل محروم کی گرمی کا ہے پیمانہ پیدا

ایک دن ایسا ہوا۔ کہ ہرن کا بچہ سچ ج جنگل سے واپس نہیں آیا۔ بھرت
 کتنوں اس کی چوٹی میں تڑپتا رہا۔ دن گیا۔ رات گئی۔ اور صبح صادق کا ظہور ہوا
 لیکن بچہ کی شہرت دیکھنے میں نہیں آئی۔ اس نے سورج کے نکلنے ہی پر باجی لیا اس
 کوئی شہر نہ گئی۔ بد رات نہیں آیا۔ ہرن وحشی ہوتا ہے۔ کون جانے وہ کہیں
 چلا گیا ہو۔ یا سی برے پھرے سبز و قواری کی باغ اور نرم گھاس اس کی کشش کی

باعث ہو گئی ہو۔ آخر وہ ہرن ہی تو تھا۔ ممکن ہے۔ شیر یا بھیر نے اُسے ہانک
 کیا ہو۔ ممکن ہے کسی شکاری نے اُسے اپنے دام میں پھانس لیا ہو بلکہ خدا
 رسیدہ بھرت کا خیال اس طرف نہیں گیا۔ اور اُس نے جدائی کے صدمہ
 سے تڑپ تڑپ کر جان دے دی۔ اُس کے لوگ کا پھل عجیب و غریب ہوا۔
 سوچنے والا سوچو۔ جاننے والا جانو۔ یوگی۔ گیانی۔ پسی۔ دھیانی۔
 اس طرح عارضی تعلقات کے زیر اثر اگر کد سے بے راہ اور گمراہ ہو جاتے ہیں۔
 بھرت کی انسانی موت آگئی۔ اور وہ اب خاصا ہرن بن گیا۔ جہاں آساواں باسا
 جیسا خیال و بسا حال۔ جیسا تصور و بسا مال۔ خدا کا دھیان لگانے والا اگر خدا کی
 صورت میں منتقل ہو جاتا ہے تو جیوان اور حیوانیت سے پیار رکھنے والا حیوان بن
 جاتا ہے۔ قانون ایک ہے۔ اظہار کی صورتوں میں اختلافات ہیں۔ اور اگر کوئی
 خدا پرست ذرا غلطی کر بیٹھتا ہے۔ تو اپنے لطیف جس کی وجہ سے وہ ایسا مند کے
 بل گر پڑتا ہے۔ کہ سنبھالے نہیں سنبھالتا۔ بمقابلہ کثیف مزاج والوں کے لطیف
 مزاج والوں کے لئے یہاں اور بھی زیادہ خطرات ہیں۔ اُن کے لئے تو دنیا میں
 قدم قدم پر ٹھوکر کے سامان موجود ہیں +

کیا یہ غلط ہے! نہیں۔ یہ سچی بات ہے۔ ہم جسے دل دیتے ہیں۔ اُسی
 کی شکل بن جاتے ہیں۔ ہم جس کا تصور کرتے ہیں اُسی کی صورت اختیار کر لیتے
 ہیں۔ صرف دل دینے کی بات ہے۔ اور کچھ نہیں۔ تم اور جگہ نہ جاؤ۔ صرف اپنی
 زندگی کے روزانہ معاملات۔ اور حالات پر سرسری نظر ڈالو۔ اور یہ راز سرسریہ دم کے
 دم میں اُٹھ جائے گا۔ ذرا سوچو۔ اور یہ مشکل معما ابھی حل ہو جائیگا +

ہندو آواگون مسئلہ تنازعہ کو اپنے مذہبی فلسفہ کا جزو اعظم قرار دیتے ہیں
 اُن کا عقیدہ ہے۔ کہ انسان اپنے اعمال اور تصورات کی وجہ سے مرنے پر نہیں
 کے اثرات کے موافق نئے نئے قالب اختیار کرتا ہے۔ اور انسانوں کی مختلف احوال
 اور تعلقات صورتوں کا پتہ مواسی کرم و جنم کے مسئلہ کے تہ میں مخفی بتاتے ہیں۔

موت کے بعد کیا جوتا ہے۔ اس کا حال تو کسی شاذ آدمی پر کھلتا ہوگا +

پھر اندھ ٹک سے کوئی کہیں پوچھوں

مسا فرو گہو۔ منزل پہ کیا گذرتی ہے

اور اس پر ہم کو بحث کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن موجودہ زندگیاں ہمارے سامنے ہیں۔ ان کے واقعات اور تجربات کے نتیجوں سے تو کوئی عقل

اور دانشمند آدمی انکار نہیں کر سکتا۔ ہم ایک ہی دن کے اندر سینکڑوں جنم اختیار

کرتے ہیں۔ ہم جب جس خیال یا غلبہ کے زیر اثر آ جاتے ہیں۔ اُسی کی شکل میں

جاتے ہیں۔ اور جب تک وہ دور نہیں ہو جاتا۔ اُسی کی صورت کا تماشہ دیکھنے والا

کو دکھائے رہتے ہیں۔ غصہ و رانسان۔ انسانیت کا قالب چھوڑ کر درندہ کی صورت

بن جاتا ہے۔ مغلوب الشہوت آدمی انسانیت سے گڈیر کر گدھے اور بکرے کی

کیفیت اپنے اندر پیدا کر لیتا ہے۔ اور علیٰ ہذا القیاس۔ تم خود ہی بتاؤ۔ کیا مغلوب

الغضب آدمی کو تم آدمی کہو گے۔ وہ تو اُس وقت کے لئے حیوان ہی بن گیا ہے

اور حیوانیت کے تمام اثرات اندر داخل کر لئے ہیں۔ بالکل اسی طرح اگر مرنے کے

بعد بھی اُس کی ایسی ہی کیفیت ہوتی ہو۔ تو تعجب ہی کیا ہے! انت متی سو گئی۔

مرنے وقت جس قسم کے خیال کا زور ہوگا۔ وہی تو اپنا اثر دکھائے گا! اُس کے سوا

اور ہوگا کیا! ہم روزِ نبوت نئے قالب اختیار کرتے ہیں۔ اور اسی طرح مرنے کے

پچھے بھی ہماری کیفیت ہوتی ہوگی۔ اس کا امکان محال نہیں ہے۔ ہماری اپنی

روزانہ زندگی زور دار پیرایہ میں اس سے مسئلہ کی صداقت کا ہر وقت اعلان کرتی

رہتی ہے۔ اور اگر ہم انصاف پسند اور دانشمند ہیں۔ تو ہم اسے جھوٹا یا باطل کہہ

تیار دے سکتے ہیں +

کون ذرہ ہے جو نورِ شید چلے نہ ہوا
کیا وہ قطرہ ہے کسی وقت جو دریا نہ ہوا
دلی غصہ کی پریشانی صدا دیتی ہے
وہ زمانہ ہے کہاں جو تندہ بالا نہ ہوا
بدیں آئی۔ یہ جو بسکی تو ہے نیکی میں ہی
کون پیار ہوا ابا جو اچھا نہ ہوا

آسمان اور زمینوں میں گردش میں ام ہے اندھیرا وہ کہ دھڑکے کہ آجیالا نہ ہو
 ہے تنازع کے اثر سے نہیں انساں خالی
 کون گرتا ہے یہاں جو کبھی اوجھا نہ ہو
 بھرت انسان ناطق ہوتا ہوا حیوان مطلق بن گیا۔ وحشی جانور کی محبت نے
 اُسے آخر کار وحشی ہی بنا کر چھوڑا۔ جنم کا رت گیا۔ افسوس ہے اُس انسان پر جو
 انسانیت کے جوہر بکتا ہوا جیتے جی حیوانی قالب اختیار کرتا ہے۔ اور یاد دہ
 افسوس اُس آدمی پر ہے۔ جو زندگی میں حیوانیت کے جذبات کی مشاقتی کرتا ہوا
 مرے پیچھے حیوان بن جاتا ہے +

لیکن یہ سب حالتیں خالی اور ناپایدار ہیں۔ ہمیشہ نہیں رہتیں۔ صورتیں لیتی
 رہتی ہیں۔ کبھی کچھ ہے کبھی کچھ ہے۔ نظام کائنات میں یکسانیت کہاں! سمندر
 میں بجائے کے ساتھ جوار آتے ہیں۔ ہر صبح شام میں۔ اور ہر رات دن میں تبدیل
 ہوا کرتے ہیں۔ زہر سے زندگی پیدا ہوتی ہے۔ اور زندگی اپنی باری پر زہر اٹھانے
 لیتی ہے۔ مغلوب الغضب آدمی غصہ کی آگ کے ٹنڈی پڑ جانے پر پانی پانی بھانا
 ہے۔ ظالم میں انصاف کی عادت آجاتی ہے۔ اور متصف بے ایمان ہو جاتے ہیں
 جس وقت جس غلبہ کا زور ہوا وہ اپنا تاشہ دکھا کر برے ہٹ جاتا ہے۔ کیا تم پر
 کیفیتیں روز روز نازل نہیں ہوا کرتیں! پھر تم تنازع کے مسئلہ یا آواگون کے اصول
 کو غلط کہتے قرار دیتے ہو۔ ہٹ دھرمی کو چھوڑو۔ ورنہ راز حقیقت سے آشنائی
 اور شناسائی نہ ہوگی +

مذہب گذریں۔ ہرن کی محبت کا نشہ ہرن ہو گیا۔ اور بھرت دل ہی دل میں
 اس طرح پھیلنے لگا یہ میں نے کیا کیا۔ بھارت کے شاہنشاہ کا ہرن کی محبت
 میں پڑ کر ہرن بننا عجیب و غریب اور ساتھ ہی انہایت شرمناک اور عبرت انگیز
 لمحہ کا تبدی کلام ہے۔ ہجو سبزہ یار را رہنمائی ام
 منصفہ ہفتا و قالب دیہ ام

واقعہ ہے۔ میں اس دنیا کے بازار میں کیا سودا لینے آیا تھا۔ اور کیا سودا کر چلا آیا ہے
 برشیوں کی راہ ترک کر دی۔ اور اناریوں کا طریقہ اختیار کر لیا۔ گھر سے آتما کے
 ساکشٹکار کرنے نکلا تھا۔ اور جسم کے تعلقات میں پھنس کر جسمانی بن گیا۔ اس ذات
 کا بھی کہیں ٹھکانا ہے اے ناپاک دل! تیری ناپاکی کی حد ہو چکی! تو نے ویدوں کی
 ہدایت اور گوروؤں کی تعلیم سے اپنے آپ کو بالکل ہی چھوڑ کر لیا۔ جس دل میں خدائی
 جلالی اور جامالی صورتیں مسکن گزریں ہو چکی تھیں آج اسی دل کے حجرہ میں ایک
 حقیر اور بد حیثیت ہرن کے بچے کو جگہ دی گئی۔ ایشور کو لاشی سے مانگ کر جنگا دی گیا
 اور اُس کی جگہ ہرن کے بچے کو مینودتایا گیا۔ پہلا کر دم دھرم کہہ گیا اور جیت
 لیاں چلے گئے! تمام بندھنیا میٹ ہو گیا۔ اور آپ نے ایسا مانوں چالیا۔ اب کیا رہتا
 ہے نہیں۔ یہ محبت کے اثر کا تاثر ہے۔ بڑوں کی شدت بڑا بناتی ہے۔ جانوروں کا
 کامیل ملاپ جانور کی حیثیت بنتا ہے۔ غضب ہو گیا۔ اگر ٹوٹی سینگا۔ تو کیا کہنا!
 بھرت انسان ہو کر حیوان ہو گیا۔ جوگیا کی خطا۔ وہ نادان بن گیا۔ اوسے بچے کو جس
 ذریعہ پر گنا۔ افسوس اور تعجب کی بات ہے!

پڑھنا اور غور کرو۔ کیا کسی ناگردنی قتل کے کرچکے پر تم خود اپنے آپ کو نہیں
 پہچانتے۔ جو تم کو مکتے ہو۔ یہی بھرت بنے بھی رہا تھا۔
 جس نے بھرت نے اسی وقت آشرم کی گھانسی پائی کہ وہاں
 وہاں سے بھاگ نکلا۔ جہاں وہ اس قدر اپنی نظروں میں ذلیل اور بے آبرو ہو گیا تھا۔
 کشٹک ندی کا پانی اور ٹولہ آشرم کی ہری بھری دُوب کی کشش میں اُس کے
 روکنے کی طاقت نہیں آتی +
 وہ کسی اور جگہ چلا گیا۔ اور دلی کشمکش اور خیالی جدوجہد کرتا ہوا ہرن کے نال
 کو ہمیشہ کے لئے چھوڑ دیا +

دل میں رہتا میں تیرا دل میاں سہا لیتا
 زندگی پاتا اگر نفس کو مارا ہوتا
 دیکھ ہی لیتا حقیقت مناظر کو انجی
 اپنی ہستی کا میسر جو نظار ہوتا

دلِ نادان! نہ ہوا اپنا کبھی ترا فوس! ہم ترے ہوتے اگر توجہ ہمارا ہوتا
کیسے گمراہ کوئی ہوتا یہاں آ کے مُرید
ذاتِ مُرشد کا اگر اُس کو اشارا ہوتا

— (۷) —

بھرت کا براہمن کے گھیر میں نیا جنم لینا

مختلف ہوتے ہیں دنیا کے مناظر سارے
جاوہ تو چھوٹا جاوہ بنانا نہ چھوٹا

ہو جس سے دل بھرا۔ اُدھر متوجہ ہوا۔ اُدھر موت آئی۔ اُدھر زندگی کا ورثہ ملا۔
بددلی۔ خوشحالی۔ موت۔ اور زندگی۔ دولت۔ اور مفلسی۔ صحت۔ اور بیماری۔ یہ سب
ہمارے دل کے گوشِ غما اور بد نما جذبات کے تماشے ہیں۔

دیکھو۔ ذرا غور کرو۔ ہم کیسے خوبصورت ڈھنگ میں تم کو پورا توں کی کہانی سناتا
ہیں۔ نادان آدمی تو ان کے پیچھے ڈنڈاٹے پھرتے ہیں۔ لیکن ہم ہیں۔ جو ان پورا ہی
کتباؤں سے صداقت کا سبق حاصل کر کے تم کو حقیقت کا نظام دکھاتے ہیں۔ اس
قصہ کو شروع سے آخر تک پڑھ جاؤ۔ اور ختم ہونے پر کہنا۔ کہ لکھنے والے نے اسے
جنگ کی رنگ میں لکھا ہے۔ یا ہوش و حواس قائم رکھ کر قلم کے شیرازہ میں جکڑا
ہے۔ یا بھی ذرا صبر کرتے جاؤ۔ اگر دروغ گو رانا بھانہ بایدر رسید کا مسئلہ سچ ہے۔ تو
مراستہ گو رانا بھانہ بایدر رسید کی بات بھی صحیح ہوگی۔

ہر ان کے قالب میں رہنے والے بھرت کی زندگی کا خاتمہ ہوا۔ اور اب اُس
نے انگرا رشی کے گھر میں براہمن کا جنم پایا۔ اور براہمن ہو گیا۔ لیکن نام میں تبدیلی
نہیں آئی۔ اِجودھیا کی سلطنت کے زمانے میں وہ بھرت تھا۔ ہرن کی شکل اور صورت
میں بھی بھرت تھی۔ بنارہ۔ اور اب براہمنیہ سے گھر میں جنم ومارن کرنے پر بھی بھرت

ہی کہلاتا رہا۔ ایسا کیوں ہوا؟ نام کیوں نہیں بدلا گیا؟ آخر اس میں کچھ مندرجہ
تحتی۔ یادہ یوں ہی ہے! یہاں ایک رہے۔ جس کا علم پوران صرف حقیقت پسند
ہی کو بخشتے ہیں +

انگریزی کی پہلی بیوی سے پانچ لڑکے تھے۔ جواب کی طرح حقیقت اس
نکتہ فہم۔ اور سخن سنج تھے۔ اور چھٹا یہ بھرت تھا۔ اس جنم میں اس کے احتیاط
کی طاقت اس قدر زور پر تھی۔ کہ وہ ہر کس و نا کس کی صحبت سے خائف رہتا تھا
اور کسی سے ہم کلام بھی نہیں ہوتا تھا۔ جو لڑکا ایک دفعہ آگ سے اپنی انگلی جھلس
لیتا ہے۔ پھر اس کے گرد دوبارہ نہیں بٹکتا۔ دودھ کا جلا چھا چھٹا تک بھی چھو تک
چھو تک کرتا ہے۔ ہرن کی صحبت نے چونکہ اس سے ہرن بنا دیا تھا۔ اب وہ انسان
کی صحبت سے بھی گریز کرنے لگا۔ کہ مبادا کسی وقت اُن کا اثر ناوانستہ دل پر غلبہ
پا جائے۔ اور اُس کا نتیجہ حیرانی ہو +

یہاں سوچنے کے لئے ہم کو دو نکتے ملتے ہیں۔ اول تو جس مقام پر کسی بہتر
کا تصور ہو رہا ہے۔ انسان دماغ کا رہنا چھوڑ دے۔ ورنہ وہ جاگہ ہمیشہ اُس کی پہلی ذلت
کی یاد دہانی کراتی ہوئی بے چین بنادے گی۔ دوسرے چونکہ صحبت کا اثر فوری ہوتا
ہے۔ قوت احتیاط کو نشوونما دینا چاہئے۔ اور سنبھل کر رہنا چاہئے +

بھرت کا دل اب حقیقت کی جانب زیادہ ذلیل رہنے لگا۔ وہ خاموش رہتے
لگا۔ اور چونکہ بات نہیں کرتا تھا۔ لوگ اُسے نادان سمجھنے لگے اور اُسے اب بھی کتنا
لش رہنے لگے۔ یہ دنیا ایسی ہی ہے۔ اس سے تعلق پیدا کرو۔ تو وہ سر پر سوار
ہو جاتی ہے۔ اور اس سے دور رہو۔ تو وہ نفرت کا اظہار کرتی ہے۔ سب کے
ذہن نشین ہو گیا۔ کہ یہ جزو بد عقل۔ اور بے تیر ہے۔ اور انگریزی کے گھر کے
آدمی اُسے جزو بھرت کہتے تھے۔ اور بعد کے نوشتہ جات میں وہ اسی ذلیل نام سے
مشہور ہوا ہے۔ کلام ہے :-

(۱)۔ جڑ سمان سیدک سبتے - ساری آپا کھوے

مین رائے دیراک میں - تاپ نہ دیا پے کوے
(۲) - حیوت مائی ہو رہو - تجھ خلق کی آس

سیر پر سمرقہ ستلورڈ - کیوں دکھ پاوے داس
(۳) - سبل ہونے زہل سے - بڑھی پاوے بڑھ
من سے ہونے آتا - تنم کی رہے نہ شدہ

جس وقت انگریز کے کھیرس بھرت کا ختم ہوا - اُس نے اُسے اپنا نادان لڑکا
سمجھ کر شہنشاہ (جنگل) آپس (وضع) اور سمورتن (مجرور تھے) کے
ہدایت کی - جس کی طرف ہی اُس نے کتہ التفات کی - دیروں کا پڑھنا پڑھنا
تو دیکھا رہا - وہ کا شیری منتہرک کے لفظوں کا صحیح تلفظ نہ کر سکتا تھا - اور کرم
و خدم کے ضامانات سے تو اس قدر بے پروائی تھی - کہ وہ بھول کر بھی ادا ضرور توجہ نہیں
کرنا تھا لہذا اس کیوں تھا ہم تو یہ کہیں کے - کہ اُس نے دانستہ ایسی وضع اختیار کر رکھی تھی
تا کہ سب اُسے بیکار اور بے مصروف سمجھ کر اُس کی طرف مخاطب نہ ہوں - اس کے سوا
اور کوئی بات سمجھ میں نہیں آئی - لیکن اب اُس پر مہربان رہنا تھا - اور چونکہ وہ باب
اور گورو دونوں ہی تھا - وہ کس طرح اُس سے غیر شفقت رہ سکتا تھا - اور پھر بھرت
نہ اس کو ست فہمیت سمجھا +

(۱) - ایک بھروسہ ایک بل - ایک آس و شوا اس

سوانحی محفل گورو جن ہیں - چاڑک تنسی داس

(۲) - رہنے تو شہنشاہ سے رہنے - نہیں بگڑے بھرتور

تنسی رہنے جو گورو سے رہنے - تا بہنوں پر و تصور

مجھ وقت کے بعد امرارشی مرگیا - پانچویں بیٹے اُس کی دولت کے وارث رہے

اور بھرت کو ناقص التعلل اور مرہن معطل سمجھ کر گھر سے باہر نکال دیا +

بھاک این برود و فروشوں سے کہاں کے بھائی

بیچ ہی ڈالیں جو یوسف سا برادر ہو +

بھرت و رختوں کے سایہ کے نیچے رہتا تھا۔ جو کوئی کچھ سوال کرتا یہ آئیں بائیں
شاہیں جواب دیا کرتا۔ جن کی وجہ سے یہ اور بھی خوب اچھی طرح خاطر نشین ہو جاتا۔
کہ یہ مضبوط الحواس ہے +

اسی طرح یہ دنیا حقیقت پسندوں کو دیوانہ سمجھتی ہے۔ میرے قریبی رستہ دار
اور مقوم مجھے بھی پاگل اور جنونی کہتے ہیں۔ کیونکہ میرا رخ اب دنیا کی عزت۔ دولت
اور حکومت کی طرف نہیں ہے۔ اور میرے پاگل ہونے میں شک ہی کیا ہے! اندوین
کار مانہ دنیا کا ارات دن سودا شیوں کی طرح زندہ گی بسر کرتا ہوں۔ جس طرح بھرت کو
جو کچھ کھانے پینے کو بڑا بھالال گیا۔ وہ اس پر صابر اور صابر رہا۔ میرا بھی یہی عمل
و شعل ہے۔ ہاں بھرت منی (خاموشی پسند) تھا۔ بس بڑبڑاتا۔ بکواس کرتا۔ اور
تکلم کی کس کس میں پڑا رہتا ہوں +

بھرت سچ سچ جڑ ہی ہو گیا۔ کبھی زمین پر پڑا ہے۔ کبھی درخت کے سایہ کے
نیچے اڑا ہے۔ تن سے خاک اور مٹی لپٹی ہوئی ہے۔ نہانے۔ نہانے سے کوئی واسطہ
نہیں۔ ہاں وہ حیم اور تو مند ضرور تھا۔ اور گرمی سردی۔ بھوک پیاس۔ اور سب کی
خوشی ناخوشی کو کساں طور پر برداشت کرتے ہوئے وہ موٹا مازہ۔ لچیم و شجہ۔ اور ہٹا
کتابن گیا تھا۔ یہ دم دم دھوسر کا ہے موٹ ۶ ذرن کا سوچ نہ دھن کا سوچ کے
بے فکری جسم کو مضبوط بنا دیتی ہے۔ یہ اصول ہے۔ لیکن اس کی شکل و صورت
سے حقانیت کا نور برستا تھا۔ اور وہ شانت (مطمئن) نظر آتا تھا۔ جہاں جاتا اس
کے میلے کھیلے جیتھروں کو دیکھ کر آدمی ناک جوں سکولتے تھے۔ کوئی اپنے پاس
نہیں آنے دیتا تھا۔ اور بھرت اس کے سوا چاہتا تھا ہی تو ایسا بھیس بنانے
ہے اس کا مقصد تھا +

مجھے تو کام ہے تجھ سے کسی سے کام نہیں
عزیز اور یگانہ کا شکوہ کبوں کرتا
یہاں کسی سے غفلت کا اہتمام نہیں
زباں خموس ہوئی خواہش کلام نہیں
صبح صبح ہے اور اس کی شام شام میں

ٹھہرنے کا نہ کبھی نام بھول کر لینا سکونت اور رہائش کا یہ مقام نہیں

جیون عشق کو ہوش و غم دے گیا مطلب

تیز و عقل کا اس گھر میں انتظام نہیں

ہم کیوں حقیقت کے بتانے میں دیر کریں۔ جسم اہل میں تبدیل حالت اور تبدیل مقام کا نام ہے۔ اس کے سوا وہ اور کچھ نہیں ہے۔ انکس۔ سنسکرت لفظ انگ (اثبات کا ذرہ) اور اک (شامل کرنے) سے نکلا ہے یہ وہ اثبات کا زیر دست پہلو جو قوت ارادی کے جذبہ کو نچتہ کرتا ہے۔ یہی مادی اور ریشی ہے۔ اور پانچ گنا مہریاں پانچ بھائی ہیں۔ بھرت کو جب قانون خیال اور علم خیال کا تجربہ ہو گیا۔ وہ سنبھلا اثبات پسند ہو گیا۔ اور جو اس کی جانب سے بے پرواہ ہو کر آتما۔ یعنی اثبات حقیقی کے خیال کو نچتہ کرنے لگا۔ اپنی حالت اور حیثیت بدل لی۔ لیکن نام کو نہیں تبدیل کیا۔ ہاں 'جڑ' کا خطاب بے شک اس کے ساتھ بطور اضافہ کے شامل کر لیا گیا۔ اور بھرت سنسکرت لفظ 'بھری' پر ورش کرنے اور پاک صاف کرنے کے دو اہمہ کو پکائے کو کہتے ہیں +

— (۸) —

بھرت کی بھرتی کالی دیوی کے مندر میں بلدان کی تیاری

دیکھ دیکھ دلدار کو ہم پائیں گے

قیمتِ دل ہے جہاں دل کا ہے بیجا نہ جہاں

اُس وقت کسی ڈاکو سردار کو دیوی کے مندر میں آدمی کے بلدان (قربانی) چڑھانے کی ضرورت لاحق ہوئی۔ اُس کے آدمی ایسے آدمی کے تلاش میں پھرتے تھے۔ کوئی کام کا نہیں ملتا تھا۔ اُن کی نظر بھرت پر پڑی۔ اور اُن میں سے لگے۔ یہ شخص بلدان کے لئے موزوں ہے۔ اور اس کے مہرے بھینٹ سے

دیوی بہت پرسن (خوش) ہوگی۔ وہ بھرت کے قریب آئے۔ نہ بولے نہ چلے
اس کی مشکبیں باندھ لیں۔ اور بھدر کالی کے مندر میں لائے +

بھرت خاموش انہ اس نے پوچھا۔ کہ تم کیوں ظلم کر رہے ہو؟ اور نہ ان
میں سے کسی نے اسے بتایا۔ بھرت کے نزدیک عدل و ظلم کی حیثیت ایک طرح
کی ہو گئی تھی۔ خواہش جو دنیا کی ماں اور مصیبتوں کی پیدا کرنے والی ہے۔ دل
سے یک ظلم دور ہو گئی تھی۔ اور جس میں کوئی خواہش ہی باقی نہ ہو۔ وہ کسی سے کیا
پوچھے اور کیوں پوچھے! یہاں سوال و جواب کی ضرورت ہی کیا ہے! جو ہوتا ہے
وہ ہوا کرے۔ نہ ہونے کی خوشی اور نہ ہونے کا ملال! یہ تیسری حالت ہے جسے
”آتم گنتی“ اور ”روصانیت“ کہتے ہیں۔ اور جو سگن اور برگن اپنا سناؤں سے اونچی
ہے۔ لیکن بات ایسی باریک اور لطیف ہے۔ جو بغیر سچ انجھو کے سمجھ میں نہیں
آتی +

یہ معجزہ ہے میرے دل جذب آفریں کا
پیوند آسمان سے وابستہ ہے زمیں کا

ڈاکوؤں نے اسے نہ لایا نہ کھلایا۔ پیشانی پر چندن ملا۔ گلے میں مار پٹیا۔
میٹھا کھانا کھلایا۔ اور صبر رواج اس کی پوجا کی۔ دھوپ۔ دیپ۔ کافور جلایا
اور گاتے بجاتے ہوئے اسے لاکر دیوی کے سامنے کھڑا کر دیا۔ اور براہمن پوجاری
بات میں تیز اور خوفناک خچر لے ہوئے استنتی کے شلوک پڑھنے لگا +

بھرت چپ چاپ خاموش! زمین میں چاہے جنبش آجائے۔ لیکن کیا بحال
کہ اس کے لبوں پر حرمت آئے۔ نہ اسے خوشی تھی نہ ناخوشی! نہ یہ کیفیت پسند
تھی نہ ناپسند! وہ سمجھنا تھا۔ کہ جیوان کی طرح آج اس کی گردن ریتی جائیگی
وہ فوج کیا جائے گا۔ لیکن وہ چونکہ موت اور زندگی کے سوال کو اب ختم کر چکا تھا۔
نہ جینے کی خواہش تھی۔ نہ مرنے کا غم تھا۔ یہ حالت اگر کسی کو میسر ہو جائے۔ تو کیا
کنا ہے اس سے بتر اور کیا ہوتا ہے! اور جس وقت یہ نصیب ہو جاتی ہے۔ پھر

کسی کو انسان کی نسبت کافی اور ناٹھان کا لفظ استعمال کرتا ہے معنی ہو جاتا ہے۔ یہ کیفیت اکثر آدمیوں کو مسر ہوتی ہے۔ گیانیوں۔ جگتوں اور بستوں کا تو کہنا ہی کیا ہے۔ معمولی دس۔ پوسہ کا تنخواہ پانے والا جنگجو سپاہی تک سیر جیسا اولوالعزم اور بیاک ہو جاتا ہے۔ یہی طریق رضا کی معراج ہے۔ یہی تسلیم کے قافلہ کا منزل مقصود ہے۔

پیتے جی پیتے غن جب شیر تک پہنچے تب ملی ہم کو خیر آج کہ گھر تک پہنچے
 کس نے مارا ہیں۔ ہم آپ میں اپنے قاتل تیغ سونتی ہے کہ جو ٹیک جگہ تک پہنچے
 پیچھے خیر لئے ہوئے براہمن کھڑا ہے۔ سامنے دیوی کی مورتی ہے۔ ایک متحرک وجود ہے۔ دوسری غیر متحرک صورت ہے۔ حرکت اور بے حرکتی کا دو پودہ قرار ہے۔ ایک فطری ہر مردہ وجود کے نام پر زندہ کے مارنے کا معاملہ ہے۔ اندھے متحرک مردہ کو بھی زندگی کا شربت پلاتے ہیں۔ اور مردہ مورتی کے سامنے زندہ مخلوق کا یلہ کرتے ہیں۔ اگر زندہ مردوں کو کام کی چیز بنانا چاہیں۔ تو کم از کم کچھ تو سمجھ میں آ جاتا ہے لیکن اس بات کو سوائے ٹکڑے رس صوفی کے کوئی نہیں جان سکتا۔ کہ کیوں مردہ کے نام پر زندوں کا خون کیا جاتا ہے۔ یہ بھی کچھ قانون قدرت ہی ہے۔ اور اس عمل و شغل کا اہتمام صرف وحشیوں ہی کے درمیان نہیں ہے۔ بلکہ مذہب تو میں جتنی روز بشکل مختلف یہی یوں کر کیا کرتی ہیں۔ اس معاملہ میں مذہب اور غیر مذہب دونوں ہی یکساں ہیں۔

بھرت نے ایک طرف دیوی کو اور دوسری طرف پوجاری براہمن کو دیکھا
 حرکت میں بے حرکتی اور بے حرکتی میں حرکت کا نظارہ اُس کے سامنے آکر خود بخود کھڑا ہو گیا۔ جو بغیر رات یا نوں کے چلتا پھرتا اور کام کرتا ہے۔ دراصل وہی اس پوجا کی شکل میں جلوہ نما ہے۔ جو بے زبان خود نہ بولتا ہو اور مردوں کی ہزار زبانوں کے خوش کلامی کا منظر دکھاتا ہے وہ یہی ہے۔ جو خود بغیر منہ کے نہ کھاتا ہو اور دوسروں کے کروڑوں منہ سے کھانے پینے کی حالت قائم کرتا ہے وہی اُسے یہاں نظر آیا۔ یہ

سگن اور بزرگن اپنا سنا سے اونچے درجہ کی اپنا سنا ہے۔ سگن جسمانی اور بزرگن خیالی اور دلی پرستش ہے۔ اور یہ روحانی پرستش ہے۔ جسے صورت میں بے صورتی۔ موت میں زندگی۔ اور بے حرکتی میں حرکت کا راز سمجھ میں آجائے وہی گیانی کہلاتا ہے۔ لو۔ اس کا جب تپ آج خود ہی مکمل ہو گیا۔ اور تیسری مرتبہ اس نے اس محیط مکمل برہمہ کا درشن کر لیا۔ خودی روح۔ غیر ذی روح۔ ذی جسم وغیر ذی جسم۔ جب دل اور بے دل سب میں موجود ہے۔ اور سب اسی کے سہارے رہتے ہوئے اسے نہ تو معدوم کہہ سکتے ہیں نہ موجود اودہ کیا ہے! پر م پار ہے۔ وہی اصلیت ہے وہی حقیقت ہے۔ وہی سب کچھ ہے +

مندریں جوش و خروش کی صلابت ہے۔ ڈاکوؤں کا گردہ بوجاری کے پیچھے کھڑا پڑا۔ بھجن گارہ ہے۔ وہاں سرف ایک ہی نفس ایسا ہے۔ جو خاموشی کی تصویر حیرت بنا ہوا اس عجیب و غریب تماشے کو دیکھ رہا ہے۔ اور وہ بھرت ہے۔ یہ ساکشی جادو کی بدیہی مثال ہے۔ جسے صرف سمجھ دار دینانتی ہی کسی حد تک ذہن نشین کر سکتا ہے۔ وہ سہروں کو اس کی سمجھ آنی مشکل ہے +

خجگر گردن کی رنگ پر آنے ہی کو ہے۔ ایک آزاد اور کٹنے مات پانوں واسطے کی قربانی ہونے ہی کو ہے۔ لیکن اسے مارون سکتا ہے! موت تو مذہبی قید و بند کے شناسا ہی کے لئے ہے۔ جس نے قید و اور بندشوں کو پہلے ہی توڑ رکھا ہے۔ یہ کب مرنا ہے۔ اور اسے کون مار سکتا ہے امرنے والے صرف اگیانی ہیں۔ گالی کے لئے موت نہیں ہے۔ کیونکہ اس نے زندگی کے وہم کو قطعی طور پر دل سے بیج کر دیا ہے۔ جو زندگی کو بیا کر رہا ہے اسی کی نو موت آئے گی۔ اور جس میں زندگی کا گمان ہی نہیں ہے۔ وہ کیسے مرے گا! اور کیوں مرے گا! دیوی کی مورتی میں حرکت آئی۔ یہ حرکت کس نے پیدا کی ہوئی۔ پھر نہیں کہہ سکتے۔ وہ دھم سے نیچے گری۔ اور پوہا ری براہمن اس کے نیچے دب کر پل گیا۔ بارنے والا اب مر رہا جس کی قربانی ہوئے کو تپتی وہ صاف بچ گیا۔ صنعت انا غنا ڈڈا اور ڈرے۔ ان میں بھگدیر ہو گئی۔ اور بھرت کو

فوق الانسان اور فوق البشر مخلوق سمجھ کر خوف سے بھاگ گئے۔ اور جس مندر میں پہلے بے جان پتھر کی دیوی رہتی تھی، اب وہ زندہ اور اصلی دیوتا کا استھان بن گیا اور یہ بھرت جیسا انسان تھا۔ یہاں اگر انبان کی بزرگی کا پتہ لگتا ہے۔ انسان اشرف المخلوقات ہے۔ جس وجود کے سامنے مسلمانوں کے عقیدہ کے موافق مثنوی کو بھی سر بسجود ہونے کا حکم ہے۔ اور جس کی نسبت ہندوؤں کے مثنوی جانتے ہیں دیوتاؤں سے بھی زیادہ بزرگ اور زیادہ با وقعت ہونے کی شہادت دی گئی ہے۔ وہ انسان ہی ہے۔ اُس کے سوا اور کوئی بھی نہیں ہے۔ جو دیوی دیوتاؤں کو پوجتے ہیں۔ ہندو انہیں صبح اور سچے معنی میں آدمی نہیں کہتے۔ کیا ہوا ان کی شکل و صورت آدمی جیسی ہوئی۔ ان کو تو انسان کی فیصلت تک کا علم نہیں، ان اور کوئی انہیں آدمی بتائے۔ میں کم از کم کسی حالت میں ان کو آدمی کہنے کے لئے تیار نہیں ہوں۔ آدمی نہ غلام ہے نہ محکوم ہے۔ آدمی نہ ظالم ہے نہ مظلوم ہے۔ وہ آزاد مطلق اور بے بسی و بے کسی کی حالتوں پر غالب ہے۔ اور بھرت ایسا ہی انسان تھا۔

جو میں نہ ہوں تو مجھ کو کوئی جہاں میں نہیں	نہیں چھوڑے گی کوئی آسمان میں نہیں
میری ہی سانس سے حرکت ہے تیرے اعضا میں	سمانس لوں تو یہ حرکت انہیں نہیں
چمن میں شور و صدا اور رگ رنگ کہاں	جو غنہ لب گلستاں کے اشیاء میں نہیں
یہ رعد و برق ہیں اثرات ال کے جذبات	وہ نعرہ کیسا فغاں ہوا اثر فغاں میں نہیں

بکمال حسن بشر کے لئے زوال کہاں

کسے بتائیں کہ یہ راز راز داں میں نہیں

مندر خالی صورت بے صورتی ہر دو غالب با عدم و وجود دونوں کیساں اسوار
بھرت کے دماغ اور کوئی نہیں رہ گیا۔ اور رہتا کیوں؟ پہلے بھی کون تھا؟ جب توہمات
کی خیالی صورتیں تھیں۔ وہم نے اپنا پورا بستر باندھ لیا۔ وہم جاتے رہے۔ اور
صاحب وہم نے ان سے مخاطب پا کر اپنے آپ کو اکیلا پائا۔ حیرت کے سوا اب اور کیا
کہا جائے!

یہ تصوف کی معراج۔ معرفت کی انتہا۔ اور حقیقت کا فاقہ ہے۔ اسی کے
سہارے علم الیقین۔ حق الیقین۔ اور عین الیقین کے گھیل کھیلے جاتے ہیں۔ وہ
ان سب سے بھی اونچی حالت ہے +

بیدل ہو تو دل کا تماشا دکھایا جب اہل دل ہیں۔ وہم و دل سے ہٹا دیا
مرے ربے اصل کے تصور میں اب بار زندہ ہوئے تو نام اہل کو مٹا دیا

— (۹) —

بھرت کا راجہ ہو گن کی بالکی اٹھانا

سانس رکتی نہیں دے سکتے ہیں ہوائے جیون کے
پنکھا فاقہ ہے چڑا۔ دل کا ہوا فاقہ چڑا

ہر مخلوق کی آزادانہ روش اس کی خوبصورت زندگی میں متحرک تصور ہے۔
لیکن سب سے زیادہ خوبصورت اس انسان کی زندگی ہے۔ جس کے دل کے منہ
میں آزادی کی دیوی رُوح متحرک بن کر اڑتی اٹھاتی ہوئی انگھیلیاں کھیلتی رہتی
ہے۔ اس کی مشابہت کسی سے بھی نہیں ہے۔ وہ لامثال شے ہستی مطلق کا
نمونہ ہے۔ بھرت نے تین خداؤں کا درشن کر لیا۔ جسمانی۔ دلی۔ اور روحانی۔
اب کیا باقی رہ گیا اب وہ آزاد ہے۔ اُسے اپ گرنے پڑنے کا بھی خطرہ نہیں ہے
کیا خیال کہ اب کسی کی صحبت کا اثر تو اس کے اندر جگہ پائے۔ اُس نے مندر کو
چھوڑا۔ دیرانہ جنگل میں سیر کرنے آیا۔ جہاں ہوا اس کی حرارت دُور کرنے کے
لئے پناہ جھلکتی تھی۔ قدرت کی طاقتیں خدمت کے لئے دست بستہ کھڑی
تھیں۔ آسمان اس کا چیمہ ہے۔ فرش زمین اس کی تختگاہ ہے۔ جنگل کے خوشی
چرند پرند اس کی بلائیں لیتے ہیں۔ وہ ان میں اپنا روپ اور اپنے میں ان کا
روپ دیکھتا ہے۔ پیریت دُور ہو گئی۔ وصال کی خوشی ہر حالت میں شامل

حال ہے +

سندھ کا راجہ رہو گرن پالکی پر سوار چکل سے گزر رہا تھا۔ اس کا ایک کتا
راہ میں پیار بڑ گیا۔ اس کی جگہ دوسرے کی ضرورت ہوئی۔ کہار تلاش میں نکلے
جا بجا دیکھا۔ کوئی آدمی نظر نہیں پڑا۔ ڈھونڈتے ڈھونڈتے پھرت بل گیا۔ کہار
اسے پکڑ لائے۔ اور بل چل کر راجہ کو پھر پالکی پر بٹھا کر لے چلے۔ تین کہار تو تجربہ کا
تھے۔ مگر اس چونکے نے چونکہ کبھی پالکی نہیں اٹھائی تھی۔ اس خدمت کے ناقابل
معلوم ہوا۔ اور توبہ سے قدم رکھتے تھے۔ یہ قدم بچا بچا کر رکھتا تھا۔ کہ مبادا
کوئی چوینٹھی پالوں کے نیچے نہ دب جائے +

راجہ چلے ہاتھی گھوڑا پالکی سجاتے کے

سادھو چلے بھوٹیاں بھوٹیاں چوینٹھی بجائے کے

پالکی بچکے کھانے لگی۔ راجہ کو تکلیف ہوئی۔ یہ چھکے کیوں دیئے
جاتے ہیں؟ کہار بولے: اس نے آدمی کو پالکی اٹھانے کی تیز نہیں ہے۔ اس کے
قدم سیاتے نہیں پڑتے۔ دیکھتے میں تو یہ ہٹا کتا ہے۔ لیکن سخت بے عقل ہے۔
اس کی وجہ سے ناحق ہم بھی ستر پائیں گے۔ اور آپ منقلب میں ناراض ہو جائیں گے
غلطی ایک۔ آدمی کرتا ہے۔ اور بدنام سب کے سب ہوتے ہیں۔ صحبت کا نتیجہ ایسا
ہی کہا گیا ہے +

راجہ کہاروں کی سیدھی سادی باتوں کو سن کر ہنسنا۔ تم سچ کہتے ہو۔ ایک
پھنسی سارے تالاب کو گندہ کر دیتی ہے۔ اور ایک گائے تمام کتہ کو وحشی بنا دیتی
ہے۔ اس کے صحیح ہونے میں شک نہیں ہے۔ لیکن چونکہ وہ ٹیک دل اور تجربہ کا
انسان تھا۔ حکومت کا نشہ اس کے دل سے دور ہو چکا تھا۔ وہ خود بھرت کی طرف
مخاطب ہو رہا تھا۔ بھائی! تم اس کام کے ناقابل ہو۔ ہر شخص نے کام کے لائق نہیں
ہوتا۔ گو تم مجھ شجیم ضرور ہو۔ لیکن عمر زیادہ ہو گئی ہے۔ جسم میں پہلے بیسی طاقت
نہیں رہی ہے۔ مگر ہم دریا بھیاں دیکر قدم اٹھاؤ۔ تاکہ پالکی کو چھ نہ لگیں۔ اور

میں تمہیں معقول فریادوری دوں گا۔ اور تم خوش ہو جاؤ گے۔" بھرت خاموش رہا۔
 کچھ جواب نہیں دیا۔ اور وہی چال چلتے لگا۔ جو وہ پہلے چلا تھا۔ راجہ کو تکلیف
 ہوئی۔ اُس کی ہڈی پسلی دکھنے لگی۔ اور جب بار بار فرمائش کرنے پر بھی حالت
 نہیں بدلی۔ راجہ کو آخر کار غصہ آ ہی گیا۔ وہ ترش رو ہو کر بولا "تم تو مردہ لاش
 سے مشابہ ہو۔ میری بات کو نہیں مانتے۔ راجہ کا حکم سب مانتے ہیں۔ تم نہ متوالے
 ہو نہ یاد لے ہو۔ تمہاری صورت شکل سے ان میں سے کسی حالت کا نہ نہیں لگتا
 اب اگر اپنی چال نہ بدلو گے۔ تو پھر سخت سزا پاؤ گے۔ مجھے جلد اپنی جگہ پر پہنچا ہے
 اب احتیاط سے کام لو۔ تم تازہ دم ہو۔ ٹھکے ماندے نہیں ہو۔ اور بڑی آسانی
 سے بوجھ اٹھا سکتے ہو۔ یہ اس قدر مشکل کام بھی نہیں ہے۔ پھر یہ نہ کہنا۔ کہ راجہ
 نے بے الصافی سے کام لیا ہے۔"

بھرت کا دل یریں سے بھرا ہوا تھا۔ اُس میں راجہ کی محبت کے لئے بھی جگہ تھی۔ اُس نے ایسی رفتار روک لی۔ اور بیچو دی کی حالت میں یہ مسنارہ راگ بجا اٹھٹھا۔

(۱)۔ جسم ہوں میں نہ جان ہوں میں نہ دل حائل کا کل ہوں میرا
 نہ وہم ہوں نہ غم ہوں نہ فک ہوں نہ فکر و خیال ہوں میں
 (۲)۔ جواب دوں کیا تمہاری باتوں کا۔ تم نہ سمجھو گے اُس کو ہرگز نہ
 بنو رہی تھا تو آپ خود مقصد و مراد سوال ہوں میں
 (۳)۔ ہوں نہیں زندگی کی مجھ میں۔ مجھے نہیں خوف موت کا ہے
 کمال کہے رواں کا ڈر۔ زوال کا خود کمال ہوں میں
 (۴)۔ منہ بھرا کے ڈھا کوسے مدتوں سے کا نور ہو گئے سب
 نہ منطقی ہے ہے رنج مجھ کو۔ نہ دریائے جان و مال ہوں میں
 (۵)۔ فریب کیا دینا مجھ کو کوئی۔ نظر میری جب ہے اپنی جانب
 غلام ہستی کے سیکھ کا۔ عیلم و عاقل کمال ہوں میں

راجہ کے چوش کے طوطے اڑ گئے۔ سمجھ گیا۔ کہ یہ کہاں معمولی قتل و تیریز کا آدمی نہیں ہے۔ کہا روں گوروں کو روک کر اس نے پوچھا: اس گیت سے میں کیا سمجھوں۔ یہ حال ہے۔ یا قال ہے۔ اس سے تیری اپنی ذاتی کیفیت کی اظہار ہوتی ہے۔ یا تو کھٹے کسی اور کی زبانی اسے سن کر یاد کر لیا ہے؟

—(۱۰)—

بھرت کا رہو گن کے سوال کا جواب دینا

دل میں بتا ہے خدا گھر میں لٹہ رہتے ہیں
گھر سے مٹی کا جڈا۔ دل کا ہے کا شانہ جڈا

بھرت بولا: وزن اڈ بوجھ کیا ہے! جڑا اور سڑا کیا ہے! ڈکھ اور سُکھ کی حقیقت کیا ہے! سر پر بوجھ لئے ہوئے جب آدمی گاتا ہوا جاتا ہے۔ تو نہ تو وہ بوجھ کو محسوس کرتا ہے۔ اور نہ جانتا ہی ہے۔ کہ بوجھ کی بھی کوئی ہستی ہے۔ ڈکھ کا بھی یہی حال ہے۔ جب آدمی پست ہمت۔ پست حوصلہ ہو جاتا ہے تب ہی اسے ڈکھ ہوتا ہے ورنہ ڈکھ کیسا! کیا یہ ڈکھ دہم نہیں ہے۔ تو بڑا کی لالچ اور سڑا کا خوف کسے دلاتا ہے! کیا دل کے غنی کی نظر بھی دولت کی طرف گئی ہے۔ یا حقیقت کے سمجھے ہوئے کو سڑا کا خوف ہوا ہے! تو کسے سڑا دیگا؟ یہ جسم آپ ہی مڑا اور مڑا ہوا ہے۔ مڑا کو کوئی کیا ماریگا۔ اور کیوں ماریگا! زندگی اور زندگی کی خوشی کا امکان اس جسم میں نہیں ہے۔ وہ کوئی اور ہی شے ہے۔ پھر تیری لالچ اور دھکی کو میں کیا سمجھوں؟ تو مجھ سے مذاق کر رہا ہے یا سچی بات سن رہا ہے! یہ نادانوں کی گفتگو ہے۔ مرے ہوئے کو کس نے مارا۔ اور خداؤں کو کس نے زندگی دی۔ یہ نفی کے خیالات ہیں جن کا گزر عقلمند اور اہل بات پسند گوئیوں کے دل میں نہیں ہوتا۔ میں جسم میں رہتا ہوں۔ جڑا جسم سے جدا ہوں۔ میں جسم سے جدا ہوتا ہوں۔ جڑا جسم سے بلا جلا ہوں۔ میرا بل پھر

جسم بلوان ہوتا ہے۔ میری زندگی سے اسے زندگی ملی ہوئی ہے۔ اس جسم کا
 رڑکین۔ جوانی۔ بڑھاپا۔ صحت اور بیماری میرے ہی سہارے ہے۔ بغیر میرے
 ان سب کی ہستی کہاں ہے اسے راجہ اتو تیری پاکی اور تیرا جسم یہ سب میرے
 ہی سہارے پر ہے۔ لیکن تو مجھے نہیں سمجھتا۔ اگیا نی ہے۔ اور اپنے اگیاں کے
 زیر اثر مجھے دھمکا تا۔ ڈراتا ہے۔ مجھے تیری حرکت دیکھ کر ہنسی آتی ہے۔

”تو نے مجھے مردہ لاش قرار دیا ہے۔ بہت اچھا! لیکن اگر میں زندہ نہ ہوتا
 تو تو خطاب کسے کرتا! کیا کسی نے مردہ لاش کے ساتھ بھی ہم کلامی کی ہے اور راجہ
 بنتا ہے۔ اور مجھے اپنی رعیت سمجھ کر سخت سست کہنے پر اتر آیا ہے۔ تو سخت غلطی
 پر ہے۔ رعیت ہی نے مجھے راجہ بنایا ہے۔ تیری سلطنت کی رعیت ہی میں ہے۔
 اگر رعیت نہ ہوتی۔ تو پھر تو راجہ کیسے ہوتا۔ اور کس کا راجہ کہلاتا! حقیقت میں نہ
 تو اور کہیں راجہ ہے نہ پر جاتا ہے۔ یہ پر پتج کی صورت میں ہیں۔ جو ایک کی نسبت سے
 ظہور میں آتی ہیں۔ ورنہ کون کس کا راجہ اور کون کس کی رعیت؟

”تو مجھے دیوانہ پاگل اور متوالا نہیں سمجھا۔ یہاں تو نے کسی حد تک صحیح
 بات کہی ہے۔ گو سچائی یہ ہے۔ کہ جس کے سہارے عقل اور بے عقلی اور خوشی و غم
 کے تماشے ہوتے ہیں وہ اپنا سب سے مختلف ہے۔ اور وہ صرف میری ہی
 ذات ہے۔“

”تو میری اصلاح کا دعویدار ناحق ہوتا ہے۔ میں جس طرح غلطی کر رہا ہوں اسی
 طرح تجھ میں اصلاح کی گواہی کہاں ہے؟

اور بھرت نے پھر اپنا دوسرا رال چھیڑا۔

دین کیا ہے؟ قید و بند کا دم کھل ہے	دینا ہے کیا؟ ظلم فریب خیال ہے
پیش نگاہِ قوسل میں لطف و جمال ہے	کیسا زرق کیس سے لکھی ہم بڑا جوئے
وہ میرا قال نامور وہی میرا حال ہے	جس از کی تلاش میں ہوتا ہے فیلسوف
میرے بغیر جینا کسی کا محال ہے	میں زندگی ہوں زندہ دلی لطف زندگی

سر پر بٹھا کے مجھ کو حقیقت بتا دیا
ناز و نیاز د آرزو کا بس یہ مال ہے

:- (۱۱) :-

رہو گن کا پاکلی سے ترک معافی مانگنا اور پہمال

ایک میں دوست کے کا وہم نمایاں دیکھا
طرز شانہ بڑا - طرز فقیرانہ چڑا

رہو گن نے پاکلی کے بیچے اُٹارنے کا حکم دیا۔ اور آپ باہر آ کر بھرتس کے پاؤں
کو بوسہ دیا۔ اور اپنی غلطی کی معافی مانگی۔ یہ نیک بخت انسان دل کا پہلے ہی سے
اچھا تھا۔ اور جب اسے معلوم ہو گیا۔ کہ معمولی گنوار کے بھیس میں کسی زبردست
گیانی نے اپنے آپ کو چھپا رکھا ہے۔ تو اسے سب سے پہلے اپنے شاہی غرور کے
ناز و کرنے کی شو جھی۔ جیت تک انسان میں غرور رہتا ہے۔ تب تک وہ کسی شے یا
اصول کی اہمیت کو دل میں جگہ نہیں دیتا۔ اور اس کے اندر انسان کا مادہ نہیں پیدا
ہوتا۔

رہو گن بولا۔ آج میری قسمت کا ستارہ چمک اٹھا۔ جس پاک صورت کی زبانت
کے لئے آنکھیں ہر وقت ترستی رہتی تھیں۔ وہ خود بخود سامنے آگئی۔ اور آپ پہلے
اپنے کندھچہ پر میرے جسم کے پاپ گئے بوجھ کو لا کر غلا گئے آزاد کر دیا۔ بھگوان !
آپ کون ہیں؟ کس کے لڑکے ہیں۔ کہاں سے آئے ہیں؟ کیا کہیں آپ پہل رشی تو
نہیں ہیں۔ جس نے گیانی انسان کے اطمینان قلب کی غرض سے گیان کے فلسفہ
کی ابتدا کی۔ آپ میں برہما۔ وشنو۔ کیشیتوں کے اوصاف نمایاں صورت میں نظر
آ رہے ہیں۔ آپ کو غم نہ رہے۔ میری غلطی کو نظر انداز کیجئے۔ اور مجھے کچھ اپدیش۔
(نصیحت) نہ کیجئے۔

بھرت نے راجہ کو محبت کی نظر سے دیکھا۔ جب جڑ کو کل کے ساتھ تعلق پیدا کرنے کا خیال ہوتا ہے۔ تو کل میں بھی اسی قسم کی کشش کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ یہ قدرت کا مسئلہ اصول ہے۔ جسم کل ہے۔ اُس کا جذبہ ہے۔ جب بات جسم سے اُس کی طاقت کا خواہشمند ہوتا ہے۔ کیا اس وقت جسم کی تمام طاقت اُس کی جانب مایل نہیں ہوتی! اسی طرح ہر جگہ یہ اصول کام کرتا ہے۔ رہو گن کو ادھکاری پا کر بھرت شکر آیا۔ اُسے فضول دُنیاوی تہذیب کے اخلاقی سوال کے جواب دینے اور معذرت اور استغنیٰ سننے کی فرصت کہاں تھی!

اُس نے کہا: ”تم کیا ماننا چاہتے ہو؟“

رہو گن بولا: ”آپ کی باتیں میری سمجھ سے باہر ہیں! سنساریوں کو گیاں ملی سمجھ بوجھ نہیں ہوتی۔ آپ نے اشارہ اشارہ میں اس قدر باتیں کی ہیں۔ کہ جن کے جان لینے ہی سے انسان پر آسانی گئی ہو جاتا ہے۔ لیکن وہ اشارہ وہی اشارہ ہیں۔ انہیں کی وضاحت کر دیجئے اور میں!“

بھرت شکر آیا: ”تم سوال کرو۔ میں جواب دوں گا۔ جب تک کوئی سوال صاف لفظوں میں نہیں پیش کیا جاتا۔ تب تک جواب دینے کا دستور نہیں ہے۔“ رہو گن نے کہا: ”آپ نے فرمایا ہے۔ کہ بوجھ کوئی چیز نہیں ہے۔ یہ کسے مان لیا جائے! اور بوجھ سے دکھ نہیں ہوتا۔ یہ صحیح کب ہے! آپ نے میری پانچویں اٹھائی۔ اور آپ اُس کے بوجھ سے نہیں گھبراتے۔ پہلے اسی بات کی وضاحت کر دیجئے۔ تب میں اور سوال کروں!“

بھرت نے جواب دیا: ”راجا! بوجھ کا دکھ صرف اُسے ہوتا ہے۔ جو بوجھ کو بوجھ سمجھ لیتا ہے۔ اور جس نے اُسے ایسا نہیں سمجھا۔ اُسے دکھ کیوں ہے؟ لگاؤ دکھ تو انسان کے دل کا وہم ہے۔ اس کے سوا اور کچھ نہیں ہے۔“
 ”دکھ کسی چیز کی بابت اپنے دل میں پیچیدگی اور غم کی حالت ہے۔ جس سے پیدا ہوتا ہے۔ اگر غیریت اور جذباتی کا خیال نہ پیدا ہو تو اس ناخوشگوار حالت

کا امکان بھی نہ ہو۔ میں نے تہاری پالکی کو اسی طرح اپنے سے علیحدہ نہیں سمجھا۔ جس طرح جسم رکھتا جو ا میں سر کو اس سے جدا نہیں ڈال دیتا۔ اور وہ بوجھ نہیں معلوم ہوتا۔ بالکل اسی اصول پر میں نے تمہیں تہاری پالکی کو اپنے سے جدا نہیں سمجھا تھا۔ اور یہ سبب ہے۔ کہ وہ میری تکلیف کی باعث نہیں ہوگی۔

یہاں کئی باتیں ہیں جنہیں تم بغور سوچو۔ اور وہ یہ ہیں :-

(۱)۔ یہ حالت ایک شے واحد ہے۔ جس میں ذرا بھی کسی کو کسی سے علیحدگی نہیں ہے۔ جس طرح جسم ہزاروں اعضاء جو اس۔ رگ۔ ریشے۔ خون۔ ہڈی وغیرہ رکھتے ہوئے ایک ہے۔ اور ایک کے سوا اور نہیں ہے۔ اسی طرح زیادہ وسیع بیان پر یہ دنیا بھی ہے۔ یہاں ہر مخلوقات اور موجودات ہے۔ وہ بھی جسم کی فرضی مختلف الحالی کا تاشا دکھاتی ہوئی ایک دو سرے کے ساتھ کھڑی اور پروٹی ہوئی ہے۔ جو ایسا سمجھ لیتا ہے۔ وہ حضور رکھنے والے جسم کی طرف اپنے کسی عضو سے دکھی نہیں ہوتا۔ دکھ صرف غیریت کے وہم سے پیدا ہوتا ہے اور بس۔

(۲)۔ وہ میری بات یہ ہے۔ کہ اگر غیریت یا جدالی کا وہم کسی وجہ سے پیدا ہو گیا ہے۔ اور اس کے دور کرنے کا بھی خیال ہے۔ تو رعیت یا پریم کے جذبہ کو مدد کر کے اس غیر اور جدا شدہ شے سے میل ملاپ کر دو۔ دکھ خود بخود جاتا رہیگا۔ اور بوجھ کے صدمہ سے نجات ہو جائے گی۔ نہ جن کر لو۔ تم پانی نہیں ہو۔ اور پانی تم جدا ہے۔ حالانکہ یہ بات بالکل غلط ہے۔ تم میرے پانوں تک پانی ہی پانی ہو۔ تمہارا جسم کا کوئی حصہ پانی سے خالی نہیں ہے۔ پھر بھی سمجھانے سمجھانے کی نظر سے پانی کو اپنے سے جدا مان لو۔ اور جدا مان کر اسے تازگی بخش۔ طراوت بخش اور زندگی بخش سمجھ کر اس سے خوب ملاپ کر دو۔ اور دکھ آپ جاتا رہیگا۔ غیریت پسند آدمی سر پر پانی کا کھڑا رکھ کر دو چار گوش نہیں چل سکتا۔ اس کا سر غیریت کے تصور سے دکھنے لگتا۔ لیکن پانی کے تازگی بخش وہم کی رعیت سے اگر وہی شخص تازگی

میں کو کر غوطہ مارے تو باوجودیکہ اُس کے اُسی سر پر پانی کا حیدر بوجھ ہو جائے گا اور آگے پیچھے دوڑتی پانی ہی پانی ہو جائے گا۔ لیکن وہ ذرا بھی تکلیف نہ محسوس کرے گا۔ یہ روزانہ زندگی کا صحیح واقعہ ہے۔ اُسی طرح جو بات پانی کی بات صحیح ہے۔ وہی پرشے کی نسبت صحیح کہی جاسکتی ہے۔ جیت تک کوئی گریہ نہ کرے اپنی آل اور اولاد کو نہ کہنے کو اپنا سمجھتا ہے وہ ان کے لئے ظاہر ہر قسم کی تکلیف کے خارج سے گذرتا ہوا بھی دکھی نہیں ہوتا۔ لیکن دل میں ذرا غیرت کا وہم آجائے تو وہ اور وہ اُسی وقت پریشان ہو جائے گا۔ اُسی پرشے کے عمل کو بھگتی کہتے ہیں۔ یہ ایشور کے طرف مخاطب ہونے کا طریق ہے۔ تاکہ کل کی محبت سے مجزویات اور غموات کا دم جاتا رہے۔ قیسری بات یہ ہے کہ جس وقت غیرت کا وہم دل میں جا جائے۔ آدمی دنیاوی تفکرات کے وقت صرف اپنی طرف رجوع کرے۔ اور باریک اپنے ہی تصور کو بختہ۔ تاکہ ایک ایسی حالت اپنے اندر پیدا کر لے کہ دل غیرت کی جانب بھول کر بھی نہ جائے۔ اور وہ خوش ہو جائے گا۔ اور دیکھ اُس کے لئے غالب جان نہ ثابت ہوگا۔ تم دیکھتے ہو۔ چلتی پیٹنے والی عورت بسا اوقات گاتی رہتی ہے اس گانے کے طرز عمل میں اپنی طرف رجوع نہ ہونے اور اپنے اندر سے اپنی خوشی پیدا کرنے کا راز چھپا ہوا ہے۔ اور وہ اُنسانی سے کام بھی کر لیتی ہے۔ اور اسے مکان یا مانگی نہیں محسوس ہوتی۔ یہ گیلان اور گرم کی ملی جلی حالت کا طریق ہے اس میں دو باتیں ہیں۔ ایک یہ کہ کام کے سلسلہ میں خیال دُکولی اور غیرت کی مشاقی کرنے سے روک جاتا ہے۔ دوسرے وہ اپنے سوا اور کسی کا دھیان نہیں کرتا۔ تم دیکھی کہوں ہو؟ کیونکہ اپنی رعیت کو اپنے سے جدا اور غیر سمجھ رہے ہو۔ اگر اس ناخوش گوار حالت سے بچنا چاہتے ہو۔ تو اپنی رعیت کی خدمت اور بہتری کی جانب دل کو خوب اچھی طرح سے لگا دو۔ تاکہ جدا کی کا وہم جاتا رہے۔ یہ خالص گرم کا اندیشہ ہے۔ اگر یہ نہیں کر سکتے۔ تو جو گرم کر دو۔ دوسرے غم نہ کر دو۔ ایشور کے تذکرے کے بلکہ اس سے بھی وہی کیفیت حاصل ہوگی۔ یہ گرم اور بھگتی

کی مٹی چلی حالت ہے۔ تیسرے کرم کو اپنا فرض سمجھ لو۔ اور ایسے واقعہ کو سمجھتے کہتے
چلو کہ زندگی کا مقصد کرم کے سوال اور کچھ نہیں ہے۔ اور انسان کو تو انویج رشتہ کے
نظام میں بیکار رہنے کا کبھی حکم نہیں ہے۔ اور تم خوش رہو گے +

تفسیری بات یہ ہے۔ کہ اپنی نرکہ پرکھ کرتے ہوئے علمی اور عملی دلائل سے
اس یقین کو سمجھ کر دو۔ کہ میرے سوال اور کوئی نہیں ہے۔ جو کچھ ہوں میں ہوں
اور یہ دنیا میری ہی روپ اور میری ہی فالت ہے۔ یہ خالص گیان کا نڈ ہے۔ اور علم
معرفت کا بیج ہی ہے۔ اس میں دو باتیں ہیں۔ اول تو لفظی کے وہم کا نکالنا۔ دوسرے
اثبات کے خیال کو دل میں قائم کرتے جانا۔ جس سے ذرا بھی غیریت کے جذبہ کے
انگھرنے کا خطرہ ہو۔ اسے سوچ سمجھ کر نکالتے جاؤ۔ اور "بیٹی بیٹی" میں یہ نہیں
ہوں۔ میں یہ نہیں ہوں "کرتے چلو۔ اس تراش و خراش کے عمل کو لفظی کا عمل
کہتے ہیں۔ دوسرے ہر شے کی نسبت یہ تصور رہے۔ کہ میں بھی ہوں۔ یہ مجھ سے جدا
نہیں ہے۔ اس جگہ "ایتی ایتی" یعنی میں یہی ہوں۔ میں یہی ہوں "کہنا پڑتا ہے
اس اقرار اور ایمان کے عمل کو اثبات کا عمل کہتے ہیں +

اے راجہ! میں نے تمہارے سوالوں کا جواب دے دیا۔ اور ساتھ ہی غلط
واہمہ سے نجات پانے کی ترکیب بھی بتا دی۔ اگر تم اسے اپنی زندگی کا عمل بنا لو گے
تو اپنے میں سب کو اور سب میں اپنے کو دیکھنے لگ جاؤ گے۔ اور سنسار کے فرضی
ٹکڑوں سے نجات پا جاؤ گے +

اور بھرت نے اس وقت یہ ترانہ خوش ہو کر گایا۔

موسو اور سوا سب ہیں خدا کی صورت
عیش اور آہ و بکا سب ہیں خدا کی صورت
کیسا پر لطف ہے نیا کا زبردست ظلم
یاں بقا اور فنا سب ہیں خدا کی صورت
مہم میں پڑے جٹ رنج میں ہوتا ہے بشر
درد اور افس کی دو اسب ہیں خدا کی صورت
احد بہت سے ہوا اکثریت کا تماشہ ظاہر
آتش و آب ہوا سب ہیں خدا کی صورت
کون کس سے ہے بلا کون کس سے ہے جدا

یہ غلا اور بیہ ملا سب ہیں خدا کی صورت

یہ نغمہ گار بھرت نے زبان بند کر لی +

— (۱۲) —

رہو گن کا دوسرا سوال اور بھرت کا جواب

شمع ہے نور تو پروانہ ہوا نور پسند

شمع کا نور جدا۔ اور پروانہ جدا

رہو گن کا دل خوشی سے بھر گیا۔ آنکھوں میں خوش نما نکلا ہٹ پیدا ہو گئی
بھرت نے اُس کی کیفیت دیکھی۔ وہ بھی خوش ہوا۔ لیکن وہ صبر کے ساتھ راجہ کے
دوسرے سوال سننے کا انتظار کرنے لگا۔ خاموشی کی حالت دیر تک قائم نہیں رہی
رہو گن نے اُس کے جواب کے مضمون پر غور کیا۔ دل کے سمندر میں تخیلات کی
لہریں جوش زن ہونے لگیں +

رہو گن نے پوچھا: آپ کی باتیں زور دار اور مدلل ہیں۔ میں اُن پر اعتراض
کرنے کی ہمت نہیں کر سکتا۔ پر مار تھ (حقیقت) کی نظر سے وہ صحیح ہو گئی۔ لیکن
بیوا۔ کو کیا کیا جائے! جب تک کسی عٹوس جنیر سے برتن نہیں بنایا جاتا تب تک
اُس میں پانی پا اور کوئی چیز اُس میں نہیں رکھی جاسکتی۔ اس سے صاف ظاہر
ہے کہ کرم پر دھارا ہے۔ یعنی فعل کی اہمیت مستلزم ہے۔ پہلے جب چو لھا
جلایا جاتا ہے۔ تب چاول کا دھچھو اُٹنے اور کھو۔ لے لگتا ہے۔ اور چاول پک جاتا ہے
جب تک اوزار۔ ذریعہ یا اُپادھی نہ ہوگی تب تک کسی حالت کا امکان کب ہونے
لگا! جب اُپادھی ہوتی ہے۔ تب ہی اندریوں (حواس) کو دوا اور تکلیف محسوس
ہوتی ہے۔ کیونکہ یہ جسم سے متعلق ہیں۔ اُپادھی دل پر اثر انداز ہوتی ہے۔ دل
کے متاثر ہونے سے جسم کے رگ۔ رگ۔ اور ریشوں ریشوں میں حرکت آتی ہے

اور پانوں (۱) کی تیزی بڑھ جاتی ہے۔ اور دل کے دنگی ہونے سے سب اس صدمہ
اُس کے حواس اور عضو تکلیف محسوس کرنے لگتے ہیں۔ اس سے آپ کو انکار کیسے
ہو سکتا ہے!

بھرت مسکرایا راج! جس نظر سے تم یہ باتیں کہہ رہے ہو۔ اُن کے صحیح
ہونے میں شک نہیں ہے۔ لیکن اُن کا صحیح ہونا بھی صرف نسبتی نقطہ نگاہ کی حد تک
مجھ دہے۔ میں نے ابھی تک اپادھی (ذرائع اور اسباب) کی بابت کچھ نہیں کہا۔ وہ
اگر ہیں تو ہوتی رہیں۔ اُن سے ہمارا نقصان ہی کیا ہے! اور اگر وہ نہیں ہیں تو نہ ہونا
ہم کیوں خواہ خواہ اُن کے دہم میں پڑیں۔ اُن کے ہونے یا نہ ہونے سے ہمارا کیا
بتا کر دیا ہے! میں نے تم کو کبھی رہنے کا اصل (الافنوں) بتا دیا۔ اور اُس کی بڑھتا
خیال میں ہے۔ اگر تم میں غیریت کا دہم ہے۔ تو تم دھکی ہو گے۔ اور اگر اُس سے
پاک صاف ہو۔ تو برعکس کیفیت ہوگی۔ سمندر میں لہریں اٹھتی رہتی ہیں۔ اور وہ
ٹٹھ اٹھ کر کناروں سے ٹکراتی ہیں۔ وہ سمندر کو کیا نقصان پہنچاتی ہیں یا پہنچا سکتی
ہیں! یہ تم بہ! یہی سمجھ سکتے ہو۔ صرف اس راہ کو ذہن نشین کر لو۔ اور تمہارا بھرم
چاما رہیگا!

رہو گن نے سوال کیا! یہ سب صحیح ہے۔ دل کے رنج بدل دینے سے
دکھ کو سکھ کی شکل میں تبدیل کر لیا جاسکتا ہے۔ یہ میں سمجھ گیا۔ لیکن میں جاننا چاہتا
ہوں۔ کہ یہ آیا دھیاں کیا کیسے ہو جاتی ہیں؟ ان کے جان لینے سے جب اُن کی
ہستی کا مقمہ حل ہو جائے گا۔ تب دل فطرتاً خود بخود حقیقت کی طرف مائل ہوگا!

بھرت نے جواب دیا! جن کو تم اپادھی مانتے ہو۔ وہ اُس وقت اپادھی کہلاتی
ہیں۔ جب ہماری خواہش یا ارادہ کے راہ میں روکا دکھ یا مددگار یا دھوکا فریب
پہنچتی ہیں۔ اور جب تک اُن کی یہ کیفیت نہیں ہوتی۔ تب تک انہیں یہ نام نہیں
دیا جاتا۔ ان کی صورتیں تین طرح کی ہوتی ہیں۔ ایک یہ کہ ان سے کسی دنیاوی
شے یا افراد کے حصول میں مدد ملتی ہے۔ دوسرے کہ اُس کے پانے میں سدا رہ جاتی

ہوتی ہیں۔ اور حجاب بنتی ہیں۔ اور تیسرے یہ بھرم اور دھوکے کی باعث ہوتی ہیں۔ ان میں سے کس پر اُپادھی کی پیدائش اور ہستی کا علم حاصل کرنا چاہتے ہو؟
 رہنمائی دلاؤ۔ جو حد و اہ یا فریب سمجھی جاتی ہیں۔
 حضرت نے کہا: یہ راجح ہے۔ یہ سوال میں نے جان بوجھ کر تم سے سکے ہیں تاکہ
 پتہ لگ جائے۔ کہ تم اُپادھی کس کو کہتے ہو۔ اور تہہ کب گیا۔ تمہارے متعلق یہ مسئلہ
 صادق آتی ہے۔ کہ یہ سمجھا میٹھا غیب اور کڑوا کڑوا حق۔ تم کو خواہش یا مقصد
 مندگار اُپادھی کی نسبت شکایت نہیں ہے۔ بلکہ جو مقصد کے راہ میں حجاب اور
 فریب ثابت ہوتی ہیں ان سے نجات پانا چاہتے ہو۔ لیکن اُپادھی تو ہر حالت میں
 اُپادھی ہی ہے۔ اس میں اچھائی اور بُرائی کیسی باتم نے پوچھا ہے۔ کہ یہ اُپادھی
 پیدائش کیسے ہو جاتی ہے؟ اس کی بابت میرا جواب یہ ہے۔ کہ اُپادھی نہ جی پید
 ہوئی۔ اور نہ مری۔ اس کی تو ہستی ہی نہیں ہے۔ اس جس وقت تمہارے
 نے کسی خاص قسم کا تصور کیا۔ اُسی وقت وہ سامنے آکر کھڑی ہو جاتی ہے۔ اور
 اُس وقت یا تو تم اسے خوش ناما کر خوش ہوتے ہو یا بے ناما کر ناراض ہو جاتے ہو۔
 اُس میں فطرتاً خوشی یا ناخوشی کا بھی امکان نہیں ہے۔ یہ تمہارے دل کی خاص
 کیفیت ہے۔ جو اُس مفروضہ سے کہ خاص قسم کا نام دینے لگتی ہے۔ ہر حالت میں
 تمہیں اس مسئلہ کی دانشمندی یا حل کے لئے اپنی ہی طرف رجوع ہونا پڑے گا۔
 ورنہ وہ تو ہر وقت تمہاری ذہنی ہستی کے آئینے ہے۔ کیلئے اس اُپادھی
 کو پردہ جان پر لپکتی کا نام دے کر ارتقا (ایولوشن) کے مسائل کے سلسلہ میں اس
 کی جو میں قسم کی صورتیں قائم کی ہیں۔ یہ علمی مشغلہ ہے۔ اور عالموں کے بحث مباحثہ
 کے لئے یہ نہایت ہی دلچسپ مضمون ہے۔ لیکن جن کا دل علم کے علمی گورنر دھندلے
 سے اُکٹا گیا ہے۔ انہیں اس کے شوق و چار سے غفلت نہیں آتا۔ اور نہ وہ عالموں
 کی طرح ادھر رجوع ہوتے ہیں۔ میں نے اُپادھی کو تمہاری ہستی کے آئینے پر قائم
 کیا ہے۔ طوالت میں کیوں پڑتے ہو۔ اختصار پسندی سے کام لو۔ اور میں مثال

دے کر تمہیں اس کی حالت سمجھا دوں گا۔ فرض کر لو۔ تم خواب دیکھنے والے خواب ہیں
 ہو۔ خواب کے تماشے تمہاری ہستی کے آئینے میں ہی ہوا کرتے ہیں۔ جیسے سنا
 میں لہریں اٹھا کرتی ہیں۔ تم جس وقت ان کی طرف متوجہ ہو گے۔ یہ تمہاری توجہ
 کو اپنی جانب کھینچ لیں گی۔ اور تم خوشی یا ناخوشی کے واقعات کے زیر اثر جاؤ گے
 اور اگر ان کی طرف سے عدم توجہی ہے۔ تو پھر یہ نہ تو خوشی کا باعث اور نہ ناخوشی
 کا باعث ہونگی۔ جو کچھ ہوا۔ ہو گیا ہوتا ہے۔ وہ صرف تمہارے ہی توجہ۔ خیال
 اور بھاد کا تماشہ ہے۔ اس کی اور ہستی کا پتہ کیا دیا جائے۔ اور اس کی ضرورت
 ہی کیا ہے! اگر تم انہیں دیکھ کر یہ سمجھ لو۔ کہ ان کا کھیل تمہارے ہی ذات سے ہے
 تب بھی خیریت ہے۔ یہ سانس بھاد (شاہدین کر دیکھنا) ہے۔ اور اگر تم علیحدہ
 پران کے بھرم میں پڑ گئے۔ تو پھر الطف۔ لطیف۔ اور کشف (یعنی کارن) شکوہ
 اور پھول کے پتوں میں پڑو گے۔ اور آخر میں سوچ و چار کر کے اس طرح بھرنے
 لگو گے۔ کہ پہلے انداز ہے یا مرغی ہے۔ اور تشریح۔ توضیح۔ دلیل۔ اور محبت کے
 سلسلہ میں اور بھی اپنے آپ سے دور ہوتے جاؤ گے۔ اور برتن بھانڈے۔ گرم
 دھرم اور پاکھنڈ کے دام میں پھنس جاؤ گے۔ خواب کے تماشے کی مثال بطور خودیت
 کافی ہے۔ سمندر میں جیسے لہریں آتی رہتی ہیں۔ ویسے ہی خواب ہیں کے سہارے
 ماں۔ باپ۔ بھائی بند۔ عزیز و اقارب۔ دنیا اور مایہا بن بن کر بگڑتے ہیں۔ اور
 آنکھ کھلنے پر ان کا بھرم زایل ہو جاتا ہے۔ زایل تو وہ پہلے ہی ہیں۔ لیکن تم ان
 کے کمال اور زوال کو تقویت دے دے کر زندہ رکھنا چاہتے ہو۔ یہ بھرم ہے۔
 اور یہ بھرم پریشانی کی صورت پیدا کرنے والا ہے۔ اسے راجہ ایسے کا نام کو شک
 اس کی حرکت سے ذرا اپنے دل کو متحرک کرو۔ اور ابھی ان کی اصالت دم کے
 دم میں ظاہر ہو جائے گی۔ اور جو علمی فلسفہ کے پتوں میں پڑے۔ تو پھر تم کو ساکھیا شاکھ
 کے گیان سے کام لینے اور طوالت میں پڑنے کا خدشہ ہو گا۔ کہو۔ تم میرے نفس مراد کو
 سمجھتے ہو یا نہیں!

رہو گن نے سر جھکا کر بھرت کے کلام کی صداقت تسلیم کی۔ اور بھرت نے خوش ہو کر یہ راگ اُسے گا کر سنایا۔

ایک ہی جملہ میں حالِ حالتِ دل ہے
خواب میں مجھے خواب میں ہے نرم عشق کا جو
جوجھانڈا نہ ہونا پناہ کے دو مکان ہے
آپ وہ جان ہے اور آپ صاحبِ غائب ہے
نور نے دو صورتیں دکھائیں اپنے بطن ہے
ایک تو ہے سمیعِ محفل و سر پر واد ہے
دل کے دو کرتے ہوئے ہیں کی خواہش ہے
ایک ہے رنگین ہے اور وہ سر پر واد ہے

خواب کی ہستی میں مناسبت حقیقت کا نشان
خواب میں کا خواب اُس کے مال کا افسانہ ہے
بھرت یہ راگ گا کر خاموش ہو گیا +

— (۱۳) —

رہو گن کا قیسر اسول اور بھرت کا جواب

جو پاپا ہے پیئے۔ کچھ نہیں پروا ہو گز
سے الفت کا مگر ہوتا ہے پیمانہِ مجدا

رہو گن کا دل خوشی سے اُچھل پڑا۔ آنکھوں میں نور اور دل میں سرور اُٹھا
انسان وہی بات روز روز آدمیوں کی زبان سے سنتا رہتا ہے۔ لیکن کوئی حق
فائدہ نہیں ہوتا۔ اور وہ اُسے ایسی معمولی سمجھتا ہے۔ کہ غور کرنا تو درکنار سننے کے
بے بھی تیار نہیں ہوتا۔ لیکن وہی بات جس وقت کسی صاحبِ دل کی زبان سے
برآمد ہوتی ہے۔ وہ اُسے نہ صرف ذوقِ شوق سے سنتا ہے۔ بلکہ جواہرات سے
جستِ قیمت جان کر اپنے دل کے صندوق میں محفوظ کر لیتا ہے۔ اور وہ اُس کے
اطمینانِ قلب کی باعث ہو جاتی ہے۔ یہ حیرت کا معنوں سے یا نہیں اساری مل
گئے۔ دل لگنے۔ اور صاحبِ دل کی دلی تاثیر قبول کرنے کی بات ہے۔ اس دُنیا

کے کاروبار کی مشابہت روزِ خواب و خیال ہی سے دہری جاتی ہے۔ لیکن وہ ہمیشہ
 رہ رہ کر بے اثر ہو جاتی ہے۔ سوئیات آج بھرت نے کسی سادہ روز جو کہ جس کے دل
 سیر کی طرح لگی۔

زہوگن بولا: آپ نے سچ کہا۔ ایسا دسی کی پریڈیشن کا سچا جواب خواب
 کا واقعہ ہی معلوم ہوتا ہے۔ لیکن خواب کا اثر دل پر جاوی نہیں ہوتا۔ اور نہ رہتا
 ہے۔ اور ظاہری دنیا کی آپادھیاں بلائے جان پوتی ہیں۔ اور قید و بند کی زنجیر
 کی کڑیاں گھڑتی ہیں۔ اس میں کیا راز ہے۔ اور اس کا سبب کیا ہے؟

بھرت نے جواب دیا: اس سوال کے کئی پہلو ہیں۔ پہلا پہلو تو یہ ہے
 کہ انسان نے مدت سے خواب کو جھوٹا سمجھ رکھا ہے۔ اور یہ بھلاؤ اس کے دل
 میں ہمیشہ رہتا ہے۔ سونے سے پہلے وہ کبھی نہیں کہتا۔ کہ میں سونے جا رہا ہوں
 اور جھوٹے خواب دیکھوں گا۔ لیکن خواب کی بے حقیقی اس کے دل کا جڑ بن گئی
 ہے۔ خواب دیکھتے وقت چاہے اس کی حالت اور ہو۔ لیکن خواب سے اٹھنے
 پر وہ اُسے بھول جاتا ہے۔ اور وہ پریشانی کا موجب نہیں ہوتا۔ لیکن بیداری
 کے توہمات کی مشائی اور ۲ پر ہوتی ہے۔ وہ انہیں سچا سمجھتا ہے۔ اور
 سچا سمجھ کر کرتا ہے۔ اس۔ یہ برعکس ہوتا ہے۔ سوئے کوئے۔ کہ خواب سے
 اٹھنے پر وہی دنیا نظر آتی ہے۔ جسے وہ جھوٹ کر سوئے گیا تھا۔ اس لئے وہ
 نسبتاً سچی ہے۔ لیکن یہ قاعدہ کلیہ نہیں ہے۔ بیداری سے سوئے وقت میں
 قسم کے خوابوں کا بار بار تقارہ دیکھنا بھی ممکنات سے ہے۔ لیکن اول تو یہ
 وہم گنہہ نہیں کیا گیا ہے۔ دوسرے اس کا خیال بھی نہیں رہتا۔ کہ سوئے وقت
 خواہ خواہ انہیں واقعات کا ظہور ہوگا۔ جو اس نے پہلے دیکھے تھے۔ یہ وہ ہے
 کہ وہ قید و بند ثابت نہیں ہوتے۔ بیداری کا دوبار کی حیثیت کا وارہ اس
 سے بالکل جدا ہے۔ اور خبر نہیں۔ ایسا ہی نسل کی مدت سے یاب۔ بیٹے۔
 پوتے۔ پر پوتے کے سلسلہ میں اُسے بچتہ کرتی آرہی ہے۔ پس نتیجہ تو برعکس

ہوتا ہی ہے۔ اگر یہی سلوک خواب کے ساتھ بھی کیا جاتا۔ تو سوتے وقت روز روز وہی دنیا جتنی جیسی کہ جاگنے پر نظر آتی ہے۔ ساری بات دل دینے پر موقوف ہے۔ دل خود اور وہ مستحول کیفیت۔ اور محسوس بن جائے گی محل نمود۔ اور دنیا خیالی۔ لطیف۔ اور کمزور بنی رہے گی۔ حالانکہ لطافت میں بقا کا کتنا کتنا نسبت زیادہ طاقت رہتی ہے؟

رہو گئے نے جو چھائے پھر عالم بیداری کی دنیا کو کس طرح عالم خواب کی دنیا یا بانی بائے تاکہ اُس کی طرح یہ دکھ دلی نہ ہو؟

ہجرت نے جواب دیا جو سلوک خواب کے واقعات کے ساتھ کئے جاتے ہیں اگر وہی بیداری کے کاروبار کے ساتھ کئے جائیں۔ تو نتیجہ یکساں ہوگا۔ آدمی یہ سوچ لے کہ دنیا فانی اور جھوٹی ہے۔ اور اس خیال کی پختگی دنیا کو جھوٹی بناتی۔ اور جھوٹا بنا کر جھوٹا دکھاتی جائے گی۔ اور دونوں ہی یکساں ہو جائیں گے۔ اور جس طرح جاگنے پر خواب بٹ جاتے ہیں۔ اور دوسرے دن اُن کی یادداشت معینیت کی باعث نہیں ہوتی۔ ویسے ہی بیداری کی دنیا کا حال ہوگا؟

رہو گئے بولا: اب سچ فرماتے ہو۔ لیکن اس کا عمل کس طرح کیا جائے؟ ہجرت نے کہا: اگر بیداری کے توہمات عمل مشاقی کے زیر اثر پختہ نہ کئے جاتے۔ تو اُن کی کیفیت بھی خواب کے واقعات سے مشابہ ہوتی۔ اب چونکہ وہ

جانتے۔ تو اُن کی کیفیت بھی خواب کے واقعات سے مشابہ ہوتی۔ اب چونکہ وہ ہجرت بن گئی ہے۔ مخالفت و اہم سے اُس کے دُحانے کی ضرورت لاحق کی عمارت بن گئی ہے۔ اُپاسنا۔ اور گیان کی ترکیبیں ایجاد کی

ہوگی۔ اور اس لئے گیانیوں نے کرم۔ اُپاسنا۔ اور گیان کی ترکیبیں ایجاد کی ہیں۔ وہم کا علاج جب ہوگا۔ وہم ہی سے ہوگا۔ یہ ممکن ہے۔ کہ وہم کی ضد میں اختلافات ہوں۔ اور دلی بنیاد کے مختلف ہونے سے طریق عمل میں اختلافات

کا ہونا لازمی شرط ہے۔ لیکن قانون ایک ہی ہے؟ رہو گئے نے کہا: کرم۔ اُپاسنا۔ اور گیان (شریعت۔ طریقت۔ معرفت) میں یکسانیت ہے یا ان میں اختلافات ہیں؟

بھرت بولا: اس کا جواب تمہارے ذہن نشین ہو چکا ہے۔ لیکن تم اس کو واضح اور صاف کرنا چاہتے ہو۔ اس وجہ سے اس طرح کچھ رہے ہو۔ ایک معنی میں تو وہ ایک ہی طرح کے ہیں۔ لیکن دوسرے معنی میں وہ مختلف ہیں۔
رہو گئے نے پوچھا: یہ کس طرح؟

بھرت بولا: کرم کرنے والے کو کہا جاتا ہے۔ کہ بے غرضی کے ساتھ کام کرنے کی عادت ڈالو۔ اور نیشکام کرم کرو۔ اُپاسنا والوں کو ہریت کی جاتی ہے۔ کہ بھگتی میں ذاتی غرض کا شمول نہ ہو۔ بھگتی نیشکام ہو۔ اور گیان والے کو سمجھا دیا جاتا ہے۔ کہ گیان کا ادھکار (حق) صرف موکش دینے کی نجات کے خواہشمندوں کے لئے ہے۔ اور نجات بے غرضی۔ بے لوثی۔ اور بے تعلقی کو کہتے ہیں۔ اس معنی میں یہ تینوں یکساں ہیں۔ اور تینوں ہی کا طرز عمل دل کو وسیع اور لطیف بنانا چھوڑا حقیقت کے قریب پہنچانا چاہئے گا۔ لیکن اگر کرم۔ اُپاسنا۔ اور گیان میں مقصد کا شمول چڑا تو پھر وہ باہم مختلف ہو جائیں گے۔ مقصد کا خیال کرم کو۔ غرض کا تصور بھگتی کو۔ اور اُپاسنا کا دھیان گیان کو قید و بند کی زنجیر بنا دے گا۔ کرم سے دنیاوی کامیابی۔ بھگتی سے عقیقی کمی بہتری۔ اور گیان سے باتوں کی زبانی خوشی کا وہم بچھڑے ہوئے ٹلے گا۔ اور تینوں ہی کی تین شکلیں بن جائیں گی۔ اور وہ شر و فساد کے موجد ہونگے۔ نجات کی صورت تو سب کی ایک ہی ہے۔ لیکن قید و بند کی شکلیں مختلف ہوتی ہیں۔ لیکن جس طرح نجات کو ایک چیز تصور کر لیا گیا ہے۔ اسی طرح اگر قید و بند کو بھی ایک ہی مان لیا جائے۔ تو بات بھی دونوں کی صورتیں ایک ہی نظر آئیں گی۔ نجات یا فتنوں کی حالتیں تو سب کی ایک جیسی ہیں۔ لیکن پھٹے ہوئے آدمی کی کیفیتیں جدا جدا ہیں۔ کوئی زنجیر سے بندھا ہے۔ کوئی رشتی سے بندھا ہے۔ اور کوئی موت کے رشتے سے بندھا ہے۔ بندش تو بندش ہی ہے۔ بندش ایک ہے۔ لیکن بندش کے سالن چونکہ مختلف ہوتے ہیں۔ اس وجہ سے ان کو مختلف اور متعدد دیکھا جاتا ہے۔

رہو گن نے کہا: یہ میرے خوب ذہن نشین ہو گیا۔ اب میں اس میں زیادہ سوال کر کے آپ کو تکلیف نہیں دینا پاتا۔ صرف جسم۔ دل۔ اور رُوح کے تعلقات کو ذہن نشین کرادیجئے اور پس! یہ تینوں ایک ہیں یا کئی ہیں؟ بھرت ہنسنا: یہ تینوں تین ہیں۔ اور یہ تینوں ایک ہیں۔ شے ایک ہے اور اُسی نے تین صورتیں گھڑ رکھی ہیں۔ جب تک وہ تین ہیں تب تک پریشانی ہے۔ اور جب تینوں مل کر ایک ہو جاتے ہیں تو جو لپٹی جاتی رہتی ہے۔ ایک شخص نے اپنے رہنے کا مکان سب سے الگ تھلاک بنا لیا۔ اور اس دہم کو دل میں جگہ دے رکھی ہے۔ کہ میں فرصت اور فراغت پا کر جب یہاں آؤں گا مجھے آرام ملے گا۔ دوسرے اُسی شخص نے دوسری جگہ اپنا کارخانہ کھول رکھا ہے جہاں اس نے ہر قسم کے ساز و سامان کو اکٹھا کر لیا ہے۔ اور دل میں خیال ہے کہ جب تک یہ ایک جگہ رہوں گے تب تک کام نہ نکلیگا۔ تیسرے اُس نے تیسری جگہ ایسی بنا رکھی ہے۔ کہ جہاں وہ اپنے ساز و سامان کو بھیج بھیج کر بیوپار اور ہزار کے سلسلہ کو ملوالت دیتا ہے۔ اپنی صورت رُوح ہے۔ دوسری دل ہے۔ اور تیسری جسم ہے۔ وہ تو شے واحد ہے۔ وہی پہلے مکان میں بھی ہے۔ وہی دوسری جگہ میں بھی ہے۔ اور وہی تیسری جگہ میں بھی ہے۔ لیکن اُس کے کاروبار کی نظر سے اُسی کی تین صورتیں ہو گئی ہیں۔ اس کے سوا اور کچھ نہیں ہے؟

رہو گن کو تعجب ہوا۔ پوچھا: بھگوان! آپ نے اپنے نقطوں سے رُوح دل۔ اور جسم کو تین قسم کے مکانوں سے مشابہ کیا ہے۔ اور یہ مشابہت دل کو بھی لگتی ہے۔ اُس کے متعجب ہونے میں ذرا بھی شک نہیں ہے۔ لیکن سوچنے پر یہ معلوم ہوتا ہے۔ کہ حقیقت ان تینوں ہی سے جُدا ہے۔ اور وہ چوتھی چیز ہوگی؟ بھرت نے زور کے ساتھ تہقہ مارا: "راجن! تم سچے ادھکاری ہو۔ ادھکاری سے راز چھپانے کا ستر نہیں ہے۔ تم نے بات چیت کے سلسلہ میں اصلیت کی جانب نظر کر لی۔ یہ تینوں جب مل جل کر رہتی ہیں۔ تب وہ

چوتھی حالت کہلاتی ہے۔ جس کے لئے حالت کی اصلاح بھی غیر موزوں ہے۔ جس نے اشارہ کیا ہے۔ رُوح۔ دل۔ اور جسم۔ یہ تینوں ہی مکان ہیں۔ ان تینوں میں سے اصلیت کسی میں نہیں ہے۔ اور حقیقت کی نظر سے ان میں سے کوئی بھی اصلیت سے قالی نہیں ہے۔ رُوح میں آرام ہے۔ دل میں خیال اور خیال کا سامان ہے۔ اور جسم میں کاروبار ہے۔ یہ ان کے درمیان فرق ہے۔

رہو گئے بولا: اس کو ڈرا اور واضح کر دیجئے

بھرت نے جواب دیا: غور سے سنو۔ کارباری آدمی اپنی سکونت کی جگہ میں راحت پاتا ہے۔ بھنڈا در میں خیالی تہ پیریں مچھتا ہے۔ اور کاروبار کے طبقہ میں اپنے ساز و سامان کو کچھیرتا ہوا قلع کا خواہشمند رہتا ہے۔ یہاں تک تو تم نے سمجھ لیا۔ یہ تینوں حالتیں چونکہ اُس کے سہارے اور اُس کے اُدھار پر رہتی ہیں۔ اس لئے وہ ان تینوں ہی سے مختلف سمجھا جاتا ہے۔ اور تینوں میں ہی کی مثال دیتے ہیں (اصلیت۔ اور حقیقت) شامل دیتی ہے۔

جسم اُس کے کاروبار کا طبقہ یا مکان ہے۔ دل اُس کے تہ پیر اور سوچ دیا کا طبقہ یا مکان ہے۔ رُوح اُس کی راحت کا طبقہ یا مکان ہے۔ جہاں دونوں قسم کے تعلقات سے نجات پا کر وہ آرام کرنے پاتا ہے۔

جسم میں بیداری کے کام ہوتے ہیں۔ دل میں خواب کے تعلقات کے اہتمام ہوتے ہیں۔ اور رُوح میں راحت کا انصرام نظر ہے۔

بیداری جاگرت ہے۔ خواب سہین ہے۔ رُوح سُوشتی ہے۔ اس سے تم کو اچھی طرح سمجھ میں آگیا کہ یہ تینوں حالتیں مکان ہیں۔ اور مکانیت سے مشابہ ہیں۔ اور تینوں کی کیفیتیں باہم مختلف ہیں۔

رہو گئے نے کہا: آپ ان کو مکان کیوں کہتے ہیں۔ انہیں بھی جسم کیوں نہیں کہا جاتا؟

بھرت ہنسنا۔ تم ان کو جسم کہو۔ مکان کہو۔ لباس کہو۔ غلاف کہو۔ نہیں اختیار ہے۔ صرف مراد کو ذہن میں رکھو۔ اور میرے آپدیش (طعین) کو خوب سمجھ جاؤ گے۔

مجموع معمول شریر یا کثیف لباس ہے۔ دل سوکشم شریر یا لطیف لباس ہے۔ روح کارن یا الطف لباس ہے۔ بات تو وہی ہوئی ہے۔ ایک آدمی تین قسم کے لباس سے جسم کو ڈھکتا ہے۔ سب سے نیچے وہ جو کپڑے پہنتا ہے وہ نہایت ملائم اور باریک ہوتا ہے۔ اس کے اوپر وہ دراز یا در موٹا کپڑا پہنتا ہے۔ اور پھر کس کے اوپر وہ اور موٹا۔ عیا۔ قبا یا لباس دراز پہنتا ہے۔ جو زیادہ بھر گیا اور تن و قش کو باریک بناتا ہے۔ یہ سب سے پھاری کپڑا ہر وقت وقت پر اترتا رہتا ہے۔ اندر کا اس سے دیر تک رہتا ہے۔ اور جو باریک کپڑا تمہارے جسم کے قریب رہتا ہے۔ وہ سب سے زیادہ دیر میں اُتارا جاتا ہے۔ اس لئے وہ زیادہ دیر پا کہا جاتا ہے۔ در نہیں تو تینوں ہی کپڑے ان میں سے دائم اور قائم کوئی بھی نہیں ہے۔

رہو گن کی آنکھیں کھل گئیں۔ خوش ہو گیا۔ ایسی باتیں اس نے ان صفات لفظوں میں نہ کسی مانتا ہے نہ کسی بھینس نہ کسی کتاب میں مطالعہ کئے تھے۔ وہ دل ہی دل میں سوچنے لگا۔

بھرت نے دیکھا کہ اس کے اندر غور و فکر کی طاقت ایسا ریر آئی ہے۔ اس لئے اس نے خود ہی پھر گفتگو کے سلسلہ کو چھیڑ دیا۔ راجن! سوچتے کیا ہو۔ بیرواں لے کر اسی سے سوچو۔ تب مزید فائدہ ہو۔ شتو۔ جسم دست یعنی ہستی رکھنے والا اور اپنی ہستی کا اعلان کرنے والا مکان ہے۔ جو پھیلا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ کارو باری سلسلہ کا نام پھیلا ہوا ہی ہے تو ہے۔ جو نظر آوے۔ یہی تو ست اور ہستی ہے۔ دل چت یعنی عقل۔ تیز۔ باریک۔ گیان کو روکتا ہوا اپنی قابلیت کا اعلان کرنے والا مکان ہے۔ جو پھنسا دیا کو دام سے مشابہ ہے۔ عقل مند دیواری کو دام کہ ہمیشہ

باہری انگھوں والوں سے چھپا رکھتا ہے۔ بدل اسی طرح چھپا ہوا ہے۔ لیکن کاروبار کے سلسلہ میں اس کا یقین ہوتا ہے۔ جس کی ذات سے کاروبار کا اہتمام ہو۔ وہی تو عقل اور دانشور کہلاتا ہے۔ اور روحِ آئندہ یعنی راحت۔ آرام اور خوشی کا مکان ہے۔ جب آدمی کاروبار اور سوچ و چار سے اکتا جاتا ہے تب اس مکان کی طرف رجوع ہوتا ہے۔ اور وہاں جا کر جب آرام پالیتا ہے۔ تب پھر غور و فکر اور کام کرتا ہے۔ جب تک راحت نہ ہو عقل اور کام دونوں ہی دھڑکے رہ جاتے ہیں۔ اس لئے کاروباریوں کا مسکن اس کے گودام اور دوکان سے مختلف ہوتا ہے۔ اور اگر مختلف نہ ہو۔ تو پھر صحتِ آرام کہاں ملے۔ اس لئے ہر شخص کو بار بار اپنے اس مکان کی طرف رجوع ہونا اور اس سے تقویت کے سامان لانے کی ضرورت لاحق ہوتی ہے۔ یہ نظر آئے والی چیز ہے۔ جسے وہ جانتا تو ہے لیکن اظہار میں قصور کرتا ہے۔

تیسرے۔ حقیقت۔ آئندہ (سچا آئندہ۔ جستی۔ علم و سرور) تینوں ہی مکانات کہتے ہیں۔ اور تینوں ہی جسم و غلاف ہیں۔ یہ کم ذہن نشین کر لو گے۔ رہیں اگر پہلے کچھ چوکتا ہوا تھا۔ نواب اور بھی اس کی حیرت کی انتہا نہیں رہی۔ وہ تامل کے ساتھ بولا۔ بھگوان اشاستر تو سچا آئندہ ہی کو سب کچھ بتاتے ہیں۔ اور آپ نے اپنی نرالی منطق سے انہیں جسم اور مکان کا نام دے کر ان کی اہمیت میرے دل سے کانور کر دی؟

بھرت ہنسا۔ اس سے تم کو نفع ہو یا نقصان؟
 رہو گن نے اقرار کیا۔ نفع ہوا۔ کیونکہ اصلیت سمجھ میں آگئی؟
 بھرت بولا۔ پھر تم شاستروں کے گڑھے میں کیوں گرتے جاتے ہو۔ تم کو سمجھتے ہو۔ کہ ان میں سے زیادہ تر مصنفوں کی نظر دوسو شبتی، یعنی آئندہ کے مکان سے اونچی نہیں نکلی۔ اور اگر دیکھتے بھی تو کیا کہتے۔ آگے کہنے سے کہ مصنفون القہر ہو جاتا ہے۔ اسی وجہ سے انہوں نے مجموعی طور پر سچا آئندہ کا لفظ گھڑ کر تیار

کے ایک کرنے کی کوشش کی۔ تاکہ کسی طرح چوتھی حالت کی طرف نگاہ جلی جائے اور لوگ کثرت کے طبقہ سے اٹھنے چڑھ کر وحدت کی چوٹی پر آجائیں۔ اس وقت خود بخود ان کا آنسو (لطیف حسن) بڑھ جائے گا۔ اور اشارہ اشارہ میں وہ حقیقت کو ذہن نشین کر لیں گے۔ جس طرح میں نے اس وقت تمہیں بات بات میں اصلیت کا تہہ دے دیا ہے۔ سنو۔

”جس کے سہارے ہستی۔ علم۔ اور راحت کا امکان ہے وہ صرف تمہاری ذات ہے۔ تم سچا اندر بھی ہو۔ اور نہیں بھی ہو۔ سچا اندر اس وجہ سے ہو کہ تینوں حالتیں تمہارے سہارے رہتی ہیں۔ وہ چاہے رہیں یا نہ رہیں۔ لیکن تم ہمیشہ رہتے ہو۔ موت زندگی اور موت زندگی کی درمیانی حالت کا انحصار تم پر ہے۔ تمہارا انحصار ان پر نہیں ہے۔ اور تم سچا اندر اس وجہ سے نہیں ہو۔ کہ یہ تینوں حالتیں تم اپنے میں پیدا کرتے رہو۔ اور ان پر قادر ہو۔ جو کسی پر قادر ہو وہ اختیار کی پوری حالت سے اونچا اور مختلف ہوتا ہے۔ تم ہی تو ہو۔ جو جاگتے۔ سوتے اور گری نیند میں جاتے ہو۔ یا گناہستی کا اعلان کرتا ہے۔ سوچنا خیالی اور عقلی کا رویہ کا نامانا نامنا ہے۔ اور سوشیٹی۔ آرام۔ اور راحت پانا ہے۔ سب ذرا اور سوچو۔ سوتے وقت بیداری کی موت۔ بیداری کے وقت سوتے کی موت اور گری نیند میں بیداری اور خواب دونوں کی موتیں ہو جاتی ہیں۔ یہ سب تو مرنے کھینے والی حالتیں ہیں۔ لیکن اپنی زندگی میں تم ان مرنے کھینے والی حالتوں کا تاثر دیکھتے ہوئے قائم رہتے ہو۔ تم تو کبھی نہیں مرنے۔ اس سے ثابت ہے کہ ست۔ چت۔ آند بھی فانی اور نامتناہی ہیں۔ بلکہ تم بیشک ہو۔ اس سے کون داماد انکا ر کر سکتا ہے یا ناخوشی میں خوشی کی موت ہو جاتی ہے۔ آند جاتا رہتا ہے۔ بے عقلی میں عقل کی عمارت سمار ہو جاتی ہے۔ اور چت تکتی کا نور ہو جاتی ہے۔ غفلت کے وقت ست یا ہستی تک کا عالم معدوم ہو جاتا ہے لیکن تم کو کبھی زوال نہیں ہے۔ اس دلیل سے سمجھو کہ سچا آند تک فانی ہے

اُس کا اہتمام تمہاری ذات سے ہے۔ اور تم ہی حقیقتِ حاصیلت۔ اور
 قوت ہوگا۔
 رہو گن کو اور بھی حیرت ہوئی۔ حیرت پر حیرت بڑھتی گئی۔ لیکن گورو کی
 ہر بات سے وہ راز کو خوب سمجھ گیا۔ اور اطمینانِ قلب کے لئے ہی شانے پخت
 ہو گیا۔

رہو گن کو اس حالت میں پا کر بھرت نے اپنا ستارہ راگ چھپڑ دیا۔
 جلوہ بر اعیاں ہے ہر گرجلہ زار میں۔ شمس و قمر جہاں میں ذل و اعدا زار میں۔
 بچھڑی ہے پست پستی اور حوصلہ کی لوح۔ دونوں ہی حالتیں ہیں میرا اختیار میں۔
 حریف قرار میں کبھی ہوتا ہوں مضطرب۔ وہم و آوار خود ہے دل بقرار میں۔
 بجز ادبِ جمل ہم نہیں تجب یہ سمجھ گیا۔ رہتا نہیں کسی کے بھی نظر میں۔
 جرمِ ان و یاس دونوں کا مجھ سے طموت ہے۔

دونوں کی ہے جگہ دل اُمیدوار میں

بھرت گا کر خاموش ہو رہا۔ رہو گن نے بھی سکوت اختیار کی۔ انگلیوں بند
 کی۔ گورو اور چیلانوں قنور کی دیر کے لئے ایک حالت میں آگئے۔ تیزی
 جاتی رہی۔ دوشیشوں کے اندر ایک ہی قسم کی تصویر بن گئی۔ کوئی دیکھنے
 کہہ سکتا تھا۔ کہ ان میں سے کون گورو ہے اور کون چیلان ہے۔ لیکن بھرت
 کہہ رہا تھا کہ رہو گن کا طایر روح پر پرواز کھول کر دلا اور بھی خیال کے عالم تھا۔
 ی سیر گوبند۔ اس لئے وہ چھڑکا اٹھا۔

خیر سے دل کا دارِ ستارہ ذل و اعدا لگا۔ بجز دورِ پنج و حسرت کہاں ساحل کہاں
 بہت سبک کا بچھڑ کو ل گیا راہِ دروں۔ وہ نہ سمجھے راہ کی ہے آخری منزل کہاں

زندگی کا عمل ہو اعتقادِ ہماری موت سے

سہل جب اُس کو بچھڑ بیٹھے تو پھر مشکل کہاں

— (۱۲) —

رہوگن کی حیرت

دین کے مے میں جو سعی کا نہیں پایا نقصان
 زندہ رہنا بنا بیٹھا ہے میت کا نہ جسدِ ابد

رہوگن کی آنکھ کھل گئی۔ اور اس نے سوال کیا: بھلوان! آپ نے جو کچھ فرمایا۔ وہ بات تو میری سمجھ میں آگئی۔ لیکن اب خیرانی اس بات کی ہے۔ کہ مجھے یہ نہیں معلوم کہ میں چاہتا کیا تھا۔ اور اس سوال و جواب کے ماحصل سے یہ ارشاد کیا تھا: اور اب جو خواہ مخواہ میں زبان کھول رہا ہوں۔ وہ کیوں ہے؟ خیال کے اظہار کے لئے کافی لفظ مجھے نہیں ملتے۔ لیکن آپ میری مراد کو سمجھ گئے ہونگے؟

بھرت ہنسنا۔ "سچ ہے سائیں تمہارے خیال اور تمہاری حالت کا علم رکھتا ہوں یہ حیرت کی حالت ہے۔ فرض کرتے۔ کوئی آدمی کسی خاص جذبہ کے زیر اثر کوئی کام کر رہا ہے۔ اور کام کرتا ہوا ایسے چین ہے۔ لہذا کسی ایسے واقعہ کا ظہور ہوتا ہے۔ کہ اس کی آنکھیں کھل جاتی ہیں۔ اور اس کے کام کی اصلیت کا پتہ مل جاتا ہے۔ اور جو خیالی تعلق اس نے دم کے دم میں بنا رکھے تھے۔ وہ یکبارگی مسمار ہو جاتا ہے۔ جس کے مسمار ہونے سے اسے نہ ڈر نہ ہوتا ہے نہ شک نہ ہوتا ہے بلکہ خاص قسم کی کیفیت آ جاتی ہے۔ جسے وہ بیان نہیں کر سکتا۔ اس کو حیرت کہنا چاہئے۔ اور تم اس وقت حیرت میں ہو گے۔"

رہوگن نے اقرار کیا: ہاں یہی بات ہے۔

بھرت نے کہا: "لیکن اس حیرت کا جذبہ بھی عارضی ہے۔ اس میں بھی دوام اور قیام نہیں رہتا۔ اور اس کا اعتبار ہے۔ اس لئے تم کو گمراہ نہ ہو۔ نہ گفتگو کے سلسلہ کو جاری رکھ کر میری صحبت کا قبضہ اٹھاتے چلو۔ تاکہ حیرت کا بھرم بھی جلد دور ہو۔"

ہو جاتے۔ اور جس حقیقت کا میں نے ابھی تک صرف اشارہ ہی کیا ہے
اس کا بیان مل جائے گا۔

رہو مگر بولنا کہ میرے دل میں اب اعتراض تک نہیں آتے۔ میں کہوں
بھی تو کیا کہوں گا۔

بھرت نے کہا: ہاں۔ یہ سچ ہے۔ یہی کیفیت ہوتی ہے۔ تمہارا دل ٹھہر
گیا ہے۔ تمہاری جہت کی درستیوں کا پردہ ہو گیا ہے۔ یہ حالت تو نصیب ہو گئی ہے
لیکن اب میں اپنی دلی حرکت سے تمہارے دل کو متحرک کرتا ہوں۔ اور اب تم
میری پریرنا (اشارہ) سے سوال کرو۔

رہو مگر نے پوچھا: سنت۔ جہت۔ آتن حقیقت نہیں ہے۔ اور حقیقت
بھی ہے۔ یہ متفاد سمجھو دل کو کیسے نصیب ہو رہی ہے؟

بھرت رہو مگر کے اس سوال کو مین کر اس قدر خوش ہوا کہ گویا اسے کوئی
دولت مل گئی ہے۔ جہت جیلاوہ سچ خیال ہو جاتا ہے۔ تو لوگو کو عجیب قسم کی خوشی ملتی
ہے۔ یہ عجیب کی بات نہیں ہے۔

بھرت نے بواب دیا: اب تم راہ بر آگئے۔ اب تمہیں سمجھانے میں آسانی
ہو گئی۔ یہ متفاد حالت دل کا خاصہ ہے۔ ایک طرف بہت ہے۔ دوسری طرف
آفتد ہے۔ اور بین دونوں کے درمیان جہت ہے۔ سنت یا ہستی جہم ہے۔ آفتد
یا راحت روح ہے۔ اور دونوں کی درمیان حالت دل ہے۔ صاف لفظوں
میں دل ایک گرد ہے۔ جو روح اور جہم کے اثرات کو اپنے اندر مقید رکھتی ہے
جسمانی اور روحانی اثرات کا ایک خاص حالت میں قیام ہونا دلی حالت ہے۔
جس کو شاعر جہم کہتے ہیں۔ یہ گرد ہے جو دونوں ہی حالت کی
خوشی کیفیت ہے۔ اور چونکہ وہ دو قسم کی کیفیتیں اپنے اندر مقید رکھتی ہے
اس وجہ سے اس میں متفاد علم آ جاتا ہے۔ کہ وہ تم نے اسے سمجھایا نہیں؟
رہو مگر جیلاوہ میں سمجھ گیا۔ اور جہم جا آ رہا۔

بھرت ہے زبان کھولی۔ دل یوں تو دونوں ہی کے خواہش کو اپنے اندر رکھتا ہے۔ لیکن جب خصوصیت کے ساتھ زیادہ تر وہ جسم کی جانب مائل ہوتا ہے تب جسمانی خواہش سے قبول کرنے سے اس میں زیادہ جسمانی آجاتی ہے۔ اور جب طرح کی طرف زیادہ توجہ کرتا ہے۔ تو روحانی خواہش کے قبول کرنے کی توجہ سے اس میں روحانیت آجاتی ہے۔ جسمانی میں بے خبری اور غفلت ہے۔ روحانیت میں سکون اور شانتی اور گمان ہے۔ دونوں کی سمجھ کا نام فریک اور تیز ہے۔ جس کا تعلق صرف دل سے ہے۔ اور چونکہ وہ روحانیت اور جسمانیست دونوں ہی کا دلدادہ ہے۔ اس لئے اس میں کشمکش کی حالت پیدا ہوتی ہے۔ اور کشمکش کا نام دھکے شکے ہے۔ اس سے تم یہ نتیجہ نکال سکتے ہو۔ کہ دھکے شکے نہ روح میں ہے اور نہ جسم میں ہے۔ نہ صرف دل میں اور نہ دل کی کشمکش میں ہے۔ اور چونکہ انسان بمقام اور مخلوقات کے دلی طور کے زیادہ تر تعلقات کا مخلوق ہے اس لئے دھکے شکے اسی ہی کو محسوس بھی ہوتا ہے۔ ورنہ آدروں میں اس کی نسبتاً معدومیت ہے۔ جہیں مخلوق میں دل نشوونما جس درجہ کی ہوگی۔ اُسے اُسی قدر دھکے شکے کے ٹیٹ میں رہنا پڑے گا۔ جس میں زیادہ روحانیت ہوگی۔ وہ زیادہ خوش رہیگا۔ اور جس میں جس قدر جسمانیست اور روحانیت کی تیز کی لیاقت ہوگی۔ اس کو زیادہ دھکے شکے ہوگا۔ کیونکہ درپردہ ایک حالت کو بمقابلہ دوسرے کے ترجیح دینے کو اپنے اندر یہاں کرنا چاہتا ہے۔ اسی کا نام خواہش ہے۔ اس کی مثال میں نے کارباری آدمی کے تین مکانوں کی مشابہت دکھا کر تمہارے ذہن نشین کر دی ہے۔ کہو تو۔ اسے سمجھنا نہیں؟

رہو گن تے جواب دیا ت خوب سمجھ گیا۔

بھرت بولا۔ جب دل کا میلان جسم یا شیے کی طرف ہے۔ تب یہ دل نیچا رہتا ہے۔ اور عقلی طبقہ کے تعلقات کے برخلاف، جسے تراپین کو انجام دیتا ہے۔ یہ دنیا اور ملک ہے۔ اور جب دل کا میلان اونچا رہتا ہے۔ اور علمی طبقہ کے تعلقات کے تراپین

کو انجام دیتا ہے۔ تو وہی عقوبی اور پر لوک ہے۔ بول وقتاً فوقتاً ان دونوں کے ساتھ کھیل کیا کرتا ہے۔ جس کا ثبوت جاگرت اور شوشتی کا روزانہ ہوتا رہتا ہے۔ جاگرت میں جسمائیت اور شوشتی میں رو جائیت ہے۔ اور پسین دونوں کی درمیانی حالت ہے۔ یہ سمجھ میں آیا نہیں؟
 رہو گن نے جواب دیا: "خوب سمجھ گیا۔"

بھرت بولا: "انسان کی روزانہ زندگی کے دوران میں جو عمل و شغل ہوتے ہیں۔ وہی ہوتا ہے یعنی کایناقی زندگی کے دوران میں بھی ہوا کرتے ہیں۔ جو یہاں ہے وہی وہاں ہے۔ نام کے لئے بھی ان دونوں میں فرق نہیں ہے۔ انسانی زندگی کے دور کو لوک کہتے ہیں۔ اور برہماندی یعنی کال۔ کائنات کی زندگی کے دور کو پرلوک کہتے ہیں۔ دونوں ایک جیسے ہیں۔ یہ سمجھ گئے ہیں؟
 رہو گن نے کہا: "خوب سمجھ گیا۔"

بھرت بولا: "اب اسے اور طرح پر سمجھو۔ جسم کثیف ہے۔ اور جسم کی کثافت یا کثیف مالی کو تموگن کہتے ہیں۔ جو صرف غفلت محض ہے۔ روح لطیف ہے۔ اور روح کی لطافت یا لطیف مالی کا نام ستوگن ہے۔ جو صرف سکون یا قرار محض ہے۔ اس جسمانی غفلت اور روحانی سکون کے باہم گریل جل سے جو تیزی اور کشش کی کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ وہ رجوگن کہلاتی ہے۔ یہ دل کا خاصہ ہے۔ وہ نہ سکون اور غفلت میں صرف نام ہی کے لئے فرق ہے۔ اور دل چونکہ فرق کی تیز اپنے اندر پیدا کر لیتا ہے۔ اس وجہ سے وہ کبھی ادھر جھکتا ہے کبھی ادھر جھکتا ہے۔ اس وجہ سے اسے دو کھسکا پر تیت ہوتا ہے۔ یعنی جب وہ روح کی طرف نظر کرتا ہے۔ تو اس کے اندر اسی کی نظر سے رو جائیت کے اثر پیدا ہو کر اسے کھسکی کرتے ہیں۔ اور جب جسم کی جانب اس کی نظر پڑتی ہے۔ تو اس کے اندر اسی کی نظر سے جسمائیت کے اثر پیدا ہو کر اسے کھسکی کرتے ہیں۔ اور وہ دونوں حالت میں رہتا ہوا انسان کے ہندوئے میں جھولتا رہتا ہے۔ اور جب تک

وہ ان متضاد کیفیتوں سے تعلق رکھتا وہ دیکھ سکتا ہے کہ رام میں پختہ سار ہیگا۔ اس سے اُسے یاد آتی ہیں۔ یہ سمجھے یا نہیں؟

رہو گن بولا وہ خوب سمجھا؟

پھر سننے لگا۔ اب اور سوچو۔ جو شے کسی ایک رُوب کا اثر قبول کرتی ہے۔ وہ دوسرے کے اثر کو بھی قبول کرتی ہے۔ اور اُسی کی شکل کی بن جاتی ہے۔ لہذا جب سرد پانی میں جاتا ہے۔ ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ اور اُس کے چھوٹنے سے سردی نکلتی ہے۔ اور وہی لُوا جس وقت آگ کے اندر جاتا ہے گرم ہو جاتا ہے اور چھوٹنے سے جلادیتا ہے۔ اور آگ کی شکل بن جاتا ہے۔ اسی طرح دل دھرجوع ہوتا ہے۔ اُسی جیسا رہتا ہے۔ یہ اُس کا خاصہ ہے۔ جو دوسری معنی متضاد طبقہ میں رہیگا۔ وہ کبھی کچھ اور کبھی کچھ ہوتا رہیگا۔ یہ سمجھے یا نہیں؟

رہو گن بولا وہ خوب سمجھ گیا؟

بھرت نے کہا۔ جب یہ بات خوب تمہارے ذہن نشین ہو گئی۔ بدل میں نظر آنے والی چیز کو صورت قبول کرنے کا خاصہ موجود ہے۔ اور وہ جسے دیکھتا ہے اور جس کے اثر کے لیے بیتا ہے۔ اُس جیسا بن جاتا ہے۔ تو ساتھ ساتھ ختم ذرا سا اس بات کو بھی سمجھو۔ کہ متضاد حالتوں کا وجود بھی صرف ہمارے ہی دہم میں ہے۔ ورنہ جو کام سردی کرتی ہے وہی گرمی بھی کرتی ہے۔ اگر آگ میں جلانے کا خاصہ ہے۔ تو پانی بھی جب انتہا درجہ کا سرد ہوگا۔ تو وہ بھی جلادے گا۔ تجربہ شاید ہے۔ کہ یہ بات امکان میں ہے۔ لہذا ان لوگوں کو بروقت چھوٹنے سے ملنے لگے۔ اور کلام ہوگا۔ اور یوں تو ہم دیکھتے ہی ہو۔ کہ ہر وقت اور جگہ سے ہوتی ہے۔ جیل جاتی ہے۔ جب اسے سمجھ لیا۔ تو پھر اس بات کا سمجھنا بھی مشکل نہ ہوگا۔ کہ ختم کی انتہائی حالت سست کی انتہائی حالت ہے۔ اور جسم کے غفلت کی انتہائی حالت رُوح کی شائستگی اور سکون کی انتہائی حالت ہے۔ انتہائی حالت میں وہ ایک جیسے ہیں۔ اور ختم اور سست میں بالکل فرق نہیں ہے۔ فرق سب تیز اور دھم میں ہے

اور یہ وہم دل کی تیزی حرکت ہے۔ بولور اسے ذہن نشین کیا یا نہیں؟
 رہو گن نے کہا: "خوب سمجھ گیا؟"

بھرت بولا: "بہت اچھا۔ جب اس قدر سمجھ میں آگیا۔ تو پھر اس بات کا
 سمجھ لینا آسان ہوگا کہ جن کو ہم ست اور تم کہتے ہیں۔ وہ اصل و نسل کی حیثیت
 سے ایک ہی ہیں۔ جو ہر ایک ہے دو نہیں ہے۔ تو میں نام کے لئے بھی فرق
 نہیں ہے۔ ایک سونا ہے۔ جو زیور۔ برتن۔ تزیں۔ اور دوسرے ساز و سامان
 کی شکل میں نظر آ رہا ہے۔ فرق صرف دل کی صنعت گری اور دل ہی کی اوج
 سے پیدا ہوا ہے۔ ورنہ جو سونا ہے وہی سونے سے بنی ہوئی موتیں۔ صورتیں
 اور برتن بھانڈے بھی ہیں۔ اسے تم نے سمجھا یا نہیں؟
 رہو گن نے کہا: "خوب سمجھ گیا؟"

بھرت بولا: "ٹھیک ہے۔ بس اسی ایک بات کے سمجھنے کی دیر ہے۔ اگر
 دل نے اسے ذہن نشین کر لیا۔ تو پھر وہ آسانی تو۔ جوہر۔ اصلیت۔ ذات۔
 اور حقیقت کی جانب خود بخود مائل ہوگا۔ اور اپنی تیزی طاقت سے اس کی
 جیوں کی تیلوں دیکھ بھال کرتا ہوا اس کا شیدا بنی اور سودا بنی ہو جائے گا۔
 اور اس سودا اور شیدائی میں وہ تو سے مل کر ہو جائے گا کہ اصلیت سے
 ملکر اصلیت بن جائے گا۔ کیونکہ اس میں فطرتاً اور قدرتاً دوسروں کی شکل قبول
 کرنے کا مادہ پہلے ہی سے موجود ہے۔ یہ اسی وجہ سے میں نے پہلے تمہارے
 ذہن نشین کر دیا ہے۔ اور جب اس نے ہتھ کی صورت قبول کر لی تو اس کے
 حقائق کی گرتھتی خود بخود کھل گئی۔ اور وہ اب تو (حقیقت) ہو گیا۔ کہو۔
 اسے سمجھے یا نہیں؟"

رہو گن نے کہا: "سمجھنے کو تو میں نے سمجھ لیا۔ لیکن ایک بھرم ہے۔ تو
 کے سمجھنے والے میں جو تک متضاد (دونوں کی ضد تولد) کے متضاد اور متضاد
 ہونے کا مادہ قدرتی طور پر موجود ہے۔ اس لئے وہ تو سے جانتے اور سمجھنے پر

بھی ممکن ہے۔ کہ پھر شیخے گرے اور اصلیت سے ڈور جا پڑے؟
 بھرت بولا: تم نے کچھ بھی نہیں سمجھا۔ اور جو کچھ سمجھا بھی ہے۔ وہ خال
 کے برابر ہے۔ ابھی تک تم حیرت کے مقام سے آگے نہیں بڑھے۔ لیکن کیا مصافحہ
 ہے۔ اب پھر میری باتوں پر غور کرو۔ جب تک دل کا تعلق متضاد اور دوہندہ کے
 وہم سے ہے تب ہی تم اس میں تضاد کا عکس اثر انداز ہوگا۔ متضاد حالت
 نسبتی کیفیت کا طبقہ ہے۔ دوپنا اسی طبقہ کا خاصہ ہے۔ اور جہاں دوپنا نہ ہوگا
 وہاں یہ پیدا کیسے ہوگا؟ وہ پہلے میں رہ کر دل کبھی یہ بنتا ہے کبھی وہ بنتا ہے کبھی
 اس کی صورت قبول کرتا ہے۔ کبھی اس کی صورت قبول کرتا ہے۔ لیکن حقیقت
 تہو۔ جوہر۔ اصول۔ اور ذات میں نسبتی ذات کا امکان نہیں ہے۔ جب اس
 نے اس کے ساتھ مضبوط رشتہ قائم کر لیا۔ اور اس کی شکل ہی بن گیا۔ تب
 اپنے اندر نسبتی ذات اور تعلقات کے نہ رکھنے سے اس میں اوبھے نیچے جانیکا
 وہم کیسے ہوگا؟ وہ تو اب تہو ہی بن گیا۔ اور تہو میں دوپنا نہیں ہے۔ مختصر اور
 واضح لفظوں میں دل کی کشمکش جاتی رہی۔ اس کی دلی موت آگئی۔ اب وہ
 کشمکش کرنے والا دل نہیں رہا۔ وہ کچھ اور ہی ہے۔ جس کے اظہار میں زبان قصو
 کرتی ہے۔ اب بھی سمجھنا نہیں؟

رہو گن نے کہا: خوب سمجھا؟

بھرت بولا: ”لیکن ابھی تک تمہارے اندر ایک وہم باقی ہے۔ کہتے ہیں
 رشتی بل گئی۔ لیکن اینٹھن نہیں گئی۔ بل جانے پر بھی رستی کی جلی ہوئی صورت میں
 اینٹھن رہتی ہے۔ لیکن وہ کمزور رہتی ہے۔ اور مری ہوئی کے برابر ہے۔ اکثر
 تہو جانتے والے تہو کے گیان سے جیتے جاگتے نظر آتے ہیں۔ لیکن ان کی زندگی
 اور موت کیساں ہوتی ہے۔ برابر بدھ کے سنگار چلے آئیں کچھ مدت تک اور
 زندہ رہیں۔ لیکن جیتے جاگتے ہوئے بھی وہ جسم۔ دل۔ اور روح کے طبقہ سے
 پرے پہنچ گئے ہیں۔ اور تہو سے ملے ہوئے تہو کے روپ ہی ہیں۔ نہ اینٹھن

تم جسمانی کہہ سکتے ہو نہ دلی کہہ سکتے ہو۔ اور نہ روحانی کہہ سکتے ہو۔ اور ان میں
ان کی تمیز بھی ظہور کیلئے نہیں ہے۔ اور جب تمیز نہیں ہے۔ تب تمیز کے اختلافات
اثر انداز نہ ہونگے۔ اور وہ توبہ بنے ہوئے وچریں گئے۔ کو۔ اسے سمجھے کہ نہیں
رہو گن نے بھرت کے چروں میں گر کر زبان حال سے اپنی سچی احساسندی
اور شک نہ کے جذبہ کا اظہار کیا۔ اور یہ غمہ کا اظہار۔

کھلی آنکھوں سے جو ترقی دیکھتے ہیں
کھلی آنکھوں سے جو ترقی دیکھتے ہیں
کھلی آنکھوں سے جو ترقی دیکھتے ہیں
کھلی آنکھوں سے جو ترقی دیکھتے ہیں
کھلی آنکھوں سے جو ترقی دیکھتے ہیں
کھلی آنکھوں سے جو ترقی دیکھتے ہیں
کھلی آنکھوں سے جو ترقی دیکھتے ہیں
کھلی آنکھوں سے جو ترقی دیکھتے ہیں
کھلی آنکھوں سے جو ترقی دیکھتے ہیں
کھلی آنکھوں سے جو ترقی دیکھتے ہیں

خوف دوزخ جو مٹا۔ خدا کی امید گئی
عالم فانی کو خود باغِ ادم دیکھتے ہیں

— (۱۵) —

پریش اور بھرم

مختلف ہوتے ہیں دنیا کے سبھی نسل و عمل

پرسم طفلانہ جانا۔ پرسم بزرگاد جانا

جب میری مٹ گئی۔ رہو گن نے بات یاد دہ کر کہا: بھلاؤں! میں اپنی
مہربانی سے تو گیا تا۔ گیانی اور عارف تو ہو گیا۔ اس میں ذرا بھی شک و شبہ
کی گنجائش نہیں رہی۔ لیکن ایک وہم ابھی تک دل میں باقی ہے۔ اور وہ
یہ ہے۔ کہ آیا میری یہ حالت صرف آپ کے سامنے ہی ہے یا بعد کو بھی قائم رہے گی۔
اگ کے سامنے جانے سے گرنی کا اثر تو پیدا ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر آگ دور ہو گئی
تو پھر حرارت کا امکان محال ہے۔ اس لئے اگر آپ مجھ پر مہربانی فرمائیں۔ تو

چند روز میری دار السلطنت میں چل کر مجھے اپنی صحبت کا لطف بخشیں۔ یہ احسان ہوگا کہ

بھرت نے یہ سیکر قہقہہ مارا۔ راجہ زبان کے میٹھے اور خوش تقریر ہوتے ہیں۔ اور اخلاق۔ تند تیز اور حکمت علی کی مشافی کر کے دوسروں کو اپنی جانب مائل کر لیتے ہیں۔ تم نے اس وقت جو درخواست کی ہے۔ وہ راجاؤں کے طرز عمل کے موافق ہے۔ جو جیسا ہوتا ہے یہی لگتا کرتا ہے۔ اس صحبت کو غنیمت سمجھو۔ اس سے زیادہ ہو س کر نا غلطی ہے۔ تم راجہ ہو۔ اپنی راجدانی میں لے چلنے کی مجھے دعوت دیتے ہو۔ میں آؤدھوت (مست رند) ہوں۔ میرا کوئی گھر دنیا میں نہیں ہے۔ اگر میں تم سے کہوں۔ کہ میری طرح تم بھی غاناں برباد ہو کر تپے ساتھ گھوٹا پھر کر دو۔ تو وہ بات ویسی ہی ہوگی۔ جیسے تم مجھے ہندو کے بڑے شہر میں لے جانا چاہتے ہو۔ جو بار کی نظر سے تم راجہ ہو۔ میں آؤدھوت (رند) ہوں۔ تم راجہ بنے رہو۔ اور مجھے آؤدھوت (رند) بننے دینے دو۔ تم میں تم کو اپنی حالت قبول کرنے کی صلاح دیتا ہوں۔ اور نہ چاہتا ہوں۔ کہ تم مجھ سے راجدھانی میں چلنے کی درخواست کرو۔ تم نے مجھ سے پالی اٹھائی میں نے اٹھائی۔ کیا یہ کافی نہیں تھا؟ اب کیا تم اپنے شہر۔ مکانات۔ محل۔ اور باغوں کو میرے ہر پر رکھنا چاہتے ہو؟ ایسا نہ کرو۔ مطلب سے مطلب ہے۔ بغیر مطلب کے بات چیت کرنا عقلمند آدمی کی شان سے باہر ہے۔

زہنگن نے جب پالی کا نام سنا۔ اس کا دل بھڑک اٹھا۔ گیان کی عارضی ہستی ایک دم دور ہو گئی۔ کہنے لگا۔ افسوس! میں نے یہ گناہ لا علی اور نادانی کی حالت میں کیا تھا۔ اور ماضی آپ کی تکلیف کا باعث ہوا تھا۔

بھرت پھر مسکرایا۔ تو ایک نہ شد و شد۔ کہاں تھے کہاں آگئے! انسان نے کس طرح پراس دل کی غلامی کا سکہ اپنے دماغ پر ثبت کر رکھا ہے۔ لیکن وہ کیا کرے۔ سنگار کو کہاں لے جائے۔ بیزار سفر باید تا پختہ شود خامی۔ سنگار

اور اثرات کا میٹنا آسان تو نہیں ہے۔ اے راجن! اب تم نے اپنے خیال سے پھر مجھے گڈرے پڑے اور بھٹوے ہوئے واقعہ کی طرف واپس آنے کی دعوت دی ہے۔ چاہے تو یہ تھا کہ اس کی لاش جلا دیتے اور وہ خاک ہو جاتی۔ لیکن اب جو ٹھہرے بدرجہ کے عجائب قانون میں اکثر مٹی کی گلی پڑیوں۔ چڑھے۔ دانست اور مردہ ٹھہریوں کے رکھنے کا اہتمام نہ نظر ہوتا ہے۔ خیر! اب میں تم سے چھتا ہوں۔ کہ تکلیف کس کو ہوئی؟ اور کس نے بالکی اٹھائی؟ تم سمجھتے ہو۔ کہ جسم نے جان اور بے حرکت ہے۔ بتاؤ۔ ٹانگوں کو دکھ ہوا یا ٹخنوں کو۔ رانوں کو دکھ ہوا یا کمر کو۔ کندھوں کو تکلیف ہوئی یا ماتوں کو؟ گردن دکھی یا سینہ؟ ان میں سے دکھ کیسے ہوا؟ اگر جسم میں دکھ مانتے ہو۔ تو یہ پہلے ہی سے یگانہ ہے۔ کیا یگانہ کو دکھ ہوتا ہے؟ کہنے کو تو ایسا ہی کہا جاتا ہے۔ کہ جسم میں درد ہے۔ لیکن یہ خیال کے اظہار کا صرف طریقہ ہے۔ لیکن اصل میں اور دل اور عقل میں اس طرح کا یقین نہیں ہوتا۔ اور تم اسے سمجھ بھی سکتے ہو۔ یہ جسم زمین سے بنا ہوا ہے اور زمین و زرات (پرمانوؤں) سے بنی ہے۔ اور چونکہ یہ سب کے سب جڑ (جوک) پورہ (بے حس) اور اجیہ (بغیر جان کے) ہیں۔ ان میں سے کسی میں بھی تکلیف کے احساس کا امکان نظر نہیں آتا۔ اس لیے جسم (مستحول شہر) کی لطیف جسم (سوکشم شہر) میں ہے۔ جو قدرت کی لطیف اجزاء سے بنا ہے۔ ان کی بھی یہی کیفیت ہے۔ یہ بھی اُسی کی طرح ہے۔ اور تم کو بتہ نہیں ملتا۔ کہ درد یا تکلیف کس کو ہوئی؟ اور کون دکھ کا سینہ والا مانا جائے گا۔ یہ دکھ اس وجہ سے ایک نفی اور اصلیت نہ رکھنے والا خیال ہے۔ جس کی کہیں بھی ہستی نہیں ہے۔ یہ سنیا ر اسی طرح کا ہے۔ اس کی بھی ہستی نہیں ہے۔ اور یہ نفی محض ہے۔ پس تم جو بار بار ایک نفی کے خیال کی طرف واپس جاتے ہو۔ یہ کیوں ہے؟ اور اس کی ضرورت ہی کیا ہے؟

رہو گئے نے پوچھا۔ بھگون! آپ اس سنیا ر کو نفی یعنی مستحیا بتاتے ہو۔

کیا یہ نظر نہیں آتا؟ اور جو چیز نظر آوے۔ اُسے نفی یا مستحیا کوئی کیسے کہہ سکتا ہے؟

بھرت سکندر ایسا راجہ باغم ابھی تک ست (حق) اور است (غیر حق) کے سمجھنے کے قابل نہیں ہوئے ہو۔ تم نے شاپستروں کی باتیں سن رکھی ہیں۔ شاپستراس جلک کو مستحیا کہتے ہیں۔ اور تم بھی طوطے کی طرح ان سے سن کر مستحیا کی ٹٹ لگا دی ہے۔ اور سمجھو بوجھ فاک نہیں رکھتے؟

رہو گئے نے اقرار کیا۔ کہ بات ایسی ہی ہے۔ سنسار کے مستحیا کہنے والے صرف کہنے ہی کے لئے اُسے مستحیا کہتے ہیں۔ ورنہ اس مستحیا کی کیا فضا ہے۔ اُن کے ذہن میں نہیں آتی ہے۔ اور میرا بھی یہی حال ہے۔ آپ لگے ہاتھوں اس کی بھی وضاحت کر دیجئے۔ تاکہ میری سمجھ بوجھ سے یہ یقین زایل ہو جائے؟

بھرت قستہ مار کر مہنسا راجہ اس دنیا میں آگیا فی اسی طرح گیا یوں کے توں کا اعادہ کرتے رہتے ہیں۔ جس طرح طوطا آدمیوں سے سنی ہوئی بات دوہراتا رہتا ہے۔ یا جس طرح بندر میں نقل کرنے کی عادت ہے۔ سنسار اصل میں پرہنج کو کہتے ہیں۔ پرہنج بھرم ہے۔ اور بھرم مستحیا ہے۔ مستحیا سے مراد صرف نفی ہے جس کی کوئی سچی ہستی نہیں ہے۔ سنسار کے مستحیا کہنے والے زیادہ تر وہ لوگ ہوتے ہیں۔ جو اصلیت سے نا آشنا رہتے ہیں۔ اور ہر وقت جالبے جا اپنی بے ملی کی نامت لگایا کرتے ہیں۔ حقیقت یوں ہے۔ کہ ان کے ذہن میں اب تک سنسا یا پرہنج کی قرأت نام داخل نہیں ہوئی۔ اور یہ خواہ مخواہ اس نظر آنے والے جلک کو جو اثبات اور اقرار کی چیز ہے۔ زبردستی مستحیا کہتے رہتے ہیں۔ جب وہ کبھی نہیں ہوتا۔ اور جو نہیں ہے وہ بھی نہیں ہوتا۔ عدسے سے ہستی اور ہستی سے عدم کا امکان محال ہے۔ جس اس جلک کو جو ابشور کارڈ پ نہ ہے۔ کبھی مستحیا نہیں کہتا۔ اور یہ کہہ سکتا ہوں۔ یہی تو چیز ہے جو نظر آتی ہے۔ اور اسی کو دیکھ کر گیان کی رنگ کو حرکت نصیب ہوتی ہے؟

رہو گن بولا دے۔ مانتیں آپ نے پہلے سچا انداز تک کو غلط اور مہتیا قرار دیا تھا اور اب اُس کے برعکس اس جگہ کو انشور روپ بتاتے ہوئے اصلی - حقیقی - انتہائی - اور سب سے بڑا رہے ہو - کیا یہ تعجب کی بات نہیں ہے - کہ جسے دنیا ست کہتی ہے اُسے آپ است کہتے ہو - اور جسے دنیا است کہتی ہے اُسے آپ ست کہتے ہو ؟

بھرت نے زور سے قہقہہ مارا - نادان راجہ انم اپنی باتوں سے بار بار دنیا کو مہتیا کہنے ہوئے اس وقت دنیا کے قول کو بطور شہادت پیش کرتے ہو - جب دنیا تمہاری سمجھ کے موافق خود ہی مہتیا ہے - تو پھر اس کی شہادت کیوں مہتیا ہوگی - تم خود اپنی زبان سے اپنے قول کی تردید کر رہے ہو - اس قسم کی گفتگو مدلل نہیں سمجھی جاتی ؟

رہو گن ٹھہرا ہوا - بولا دے دنیا سے مراد اس موقع پر گئیوں سے ہے ؟
بھرت نے کہا : بہت اچھا ! ایسا ہی سہی - اب بتاؤ - تمہارے گیارہ گیارہ اس دنیا کے رہنے والے ہیں یا نہیں ؟ اگر وہ ہیں - اور دنیا مہتیا ہے - تو اس کی مخلوق کیوں نہ مہتیا ہوگی ! اور ان کے کلام کیوں نہ مہتیا ہونگے ؟ کیا ہیں دنیا کی ہیں - شاستر گوڑو - گیارہ گیارہ ہی دنیا سے تعلق رکھتے ہیں - تم خود اپنی جانب متوجہ ہو کر سمجھ لینا چاہئے - کہ اگر ان کی دنیا مہتیا ہے - تو یہاں تک شاستر - شاستروں کے نوشتہ جات - اور نوشتہ جات کے سند کیوں نہ مہتیا ہوگی مہتیا دنیا کے ساز و سامان کو بھی مہتیا ہی ہونا چاہئے - اس راجہ اچم سخت غلطی میں پڑ گئے - پھر اگلیاٹیوں کی طرح بہک گئے - دو چار کتابیں پڑھ لیں اور غلطی کی طرح مہتیا کی رٹ لگا دی - کہو - یہ بات ہے یا کچھ اور !

رہو گن لا جواب ہو گیا - بات بھی سچی تھی - جب دنیا ہی غلط ہے - تب دنیا کی تمام کتابیں اور ان کے مقولات کیوں نہ غلط قرار دیئے جائیں - جب دنیا مہتیا ہے - تو دنیا کے وہ شاستر دنیا کے الٹے ہیں - جو - جتنو - سب ہی مہتیا ہو

پھر شاستروں کی باتیں کیسے مستند اور متحیا کے برخلاف ہوں گی وہ خاموش
ہو کر ہاتھ بھرت کی دلیل پر غور کرتے گئے لئے مجبور ہوا۔ بھرت نے اسے
سکوت کی حالت میں چھوڑ دیا۔ تاکہ اچھی طرح غور و فکر کے سمندر میں غوطہ
مارے۔ اور وہ حقیقت میں دیر تک مات پانوں مارتا رہا۔ کیا یہ اصلیت کا موتی
ایک بھی مات نہیں آیا؟

رہو گن نے تھوڑی دیر بعد سکوت کو چھوڑ کر کہا: بھگوان! یہ بات میری
سمجھ سے باہر ہے۔ میں نادان ہوں۔

بھرت بولا: راجہ! یہ دُعا متحیا نہیں ہے۔ بلکہ تیرا یہ کہنا کہ مجھ
میں نادانی اور ان سمجھی ہے۔ سمجھا ہے۔ متحیا صرف نفی کو کہتے ہیں۔ وہ بھرم
محض ہے۔ اُس کی کہیں استی نہیں ہے۔ اور اسی نفی اور نفی کے پودا کا
نام پرہنج ہے۔ اور گیانی اسی پرہنج کو سمجھا کہتے ہیں۔ پرہنج کے سوا اور کچھ متحیا
نہیں ہے۔ تم ہو کچھ اور اپنے آپ کو بھرم کی وجہ سے کچھ سمجھ رہے ہو۔ حقیقت
ہے کچھ اور سمجھی کچھ جا رہی ہے؟

رہو گن نے سوال کیا: حقیقت کیا ہے اور کیا سمجھی جا رہی ہے؟
بھرت رہو گن کی دلی اضطراری اُس کے اس یکبارگی کے سوال سے سمجھ
گیا۔ اور اُس نے بلا تامل اسے جواب دیا: حقیقت اثبات ہے۔ اور وہ لہی سمجھی
جا رہی ہے۔ حقیقت تم ہو۔ اور تمہاری نظر نفی پر ہے۔ حقیقت میں تم میں تمام
اثبات کے اوصاف ہیں۔ اور تم یا تو انہیں اور سے منسوب کرتے ہو۔ یا اپنے
آپ کو ان سے بالکل خالی مانتے ہو۔ اور کسی دوسرے کے تعلق سے ان اوصاف
کے پیدا کرنے کا واہمہ رکھتے ہو۔ اسی کو پرہنج اور پرہنج کا بھرم کہتے ہیں؟
رہو گن نے کہا: مثلاً؟

بھرت بولا: مثلاً گیان تم میں ہے۔ اور تم گیان ہو۔ لیکن اپنے آپ کو
تم گیانی سمجھ رہے ہو۔ اور کسی اور کی وساطت سے اپنے اندر گیان پیدا کرنے کے

خواہش اور کوشش میں لگے ہوئے تھیں خوشی۔ راحت اور آسائش میں تھیں۔
 آپ خوشی، راحت، نظم و انضام، سہولت کو خوشی، راحت اور آسائش سے خالی مانگ
 اور کسی ذریعہ سے اپنے اندر خوشی، راحت، اور گیان پیدا کرنے کی خواہش اور
 کوشش میں لگے ہوئے۔ مثلاً ہستی یا ستی تم میں پہلے ہی ہستی اور ستی ہو۔
 پھر آپ کو ہستی یا ستی سے محروم جان کر کسی اور کی مدد سے اس کی ہستی یا ستی
 لے کر ہستی اور ستی ہونے کا خیال رکھتے ہوئے۔

مہنگن نے کہا: ایسے ذرا اور واضح کر دیجئے؟
 بھرت بولا: گیان تم ہو۔ لیکن کتاب کو گیان مجسم سمجھتے اور اس کتاب کی
 مدد گیانی بننا چاہتے ہو۔ آئندہ تم ہو۔ لیکن عورت یا دنیاوی ساز و سامان کی مدد
 سے اپنے اندر خوشی پیدا کرنا چاہتے ہو۔ ہستی تم ہو۔ لیکن غلہ اور پھل پھول کی
 خوش بو زندگی کا باعث جان کر ان کی مدد سے زندہ رہنے کے وہم میں پڑے

ہوئے۔
 ”اگر تم میں گیان نہ ہوتا۔ یا تم گیان نہ ہوتے۔ تو لاکھ کوشش کی جاتی۔
 کبھی ممکن نہیں تھا۔ کہ کتاب پڑھ کر تم عالم یا گیانی ہوتے۔ اگر تم میں آئندہ یا
 خوشی نہ ہوتی۔ یا تم خود آئندہ اور خوشی نہ ہوتے۔ تو لاکھ عورت یا دنیاوی ساز و
 سامان کے فراہم ہونے سے تم میں آئندہ اور خوشی نہ آتی۔ اگر تم میں خود زندگی۔
 ہستی۔ اور ستی نہ ہوتا۔ خواہ تم خود زندگی۔ ہستی۔ اور ستی نہ ہوتے۔ تو
 ہزار غلہ اور پھل پھول کا اہتمام کیا جاتا۔ کبھی ممکن نہیں تھا۔ کہ تم زندہ۔ ہستی
 یا ستی ہو سکتے۔“

”تم گیان ہو۔ یہ سب ہے۔ کہ ہر شے کی ماہیت سمجھنے پر قادر ہو۔ تم آئندہ ہو
 اس لئے ہر شے سے آئندہ لینے پر قادر ہو۔ تم ست ہو۔ اس لئے ست کے حاصل
 کرنے پر قادر ہو۔ خود صفت جس میں نہیں ہوتا۔ وہ کبھی اس میں پیدا نہیں کیا جاسکتا
 یہ مسئلہ اور وحدہ قہ اصول ہے۔“

رہو گئے کیا بات تو آپ سچی کہتے ہو۔ طبیعت اس کو سچی مانتی ہے لیکن کیا اس سے میں یہ نتیجہ نکالوں۔ کہ ہنسار کے بیوہ میں جو گیان۔ آئندہ اور زندگی کے ساز و سامان ہیں۔ وہ قبول اور کہتے ہیں۔ اور ان کو ضائع۔ زائل اور معدوم کر دیا جائے گا؟

بھرت پھر ہنسنا۔ یہ خیال پھر نفی کا پہلو لئے ہوئے ہے۔ ہوش کرو۔ بھرت میں نہ پروہ جو ہے اسے ضائع۔ زائل۔ اور معدوم نہیں طرح کیا جاسکتا ہے۔ کتاب بطور خود ہمارے گیان کا عکس ہے۔ ہم کتاب میں اپنے ہی گیان کے عکس کو دیکھ کر پا کر۔ سمجھ کر اور پڑھ کر گیانی ہوتے ہیں۔ جو کتاب میں گیان ہے۔ وہ ہمارا عکس ہے۔ ہم عورت یا ساز و سامان میں اپنے ہی آئندہ کا عکس دیکھ کر۔ پا کر۔ سمجھ کر۔ اور بھوک کر خوش ہوتے ہیں۔ عورت وغیرہ میں جو راحت۔ خوشی۔ اور آئندہ ہے۔ وہ ہمارا ہی عکس ہے۔ غلہ۔ پھل۔ اور پھول میں ہم اپنی ہی ہستی کے عکس کو دیکھ کر۔ پا کر۔ سمجھ کر۔ اور کھا کر ہستہ آئندہ ہوتے ہیں۔ اگر ہم گیانی نہ ہوتے۔ تو کتاب کو کیسے پڑھیں گے۔ اگر ہم آئندہ ہوتے تو عورت میں آئندہ کیسے لیتے۔ اگر ہم میں زندگی نہ ہوتی۔ تو ہم غلہ اور پھل پھول کھا کیسے سکتے تھے؟

رہو گئے نے پوچھا۔ یہ سب لفظ بہ لفظ سچ ہے۔ لیکن ان دلیلوں کی۔ د سے آپ نتیجہ کیا نکالتے ہو؟

بھرت پوچھا۔ نتیجہ کیا نکالیا ہے۔ سچی بات دل میں اثر کر کے اپنے نتیجہ کو خود یہ اگر کے اسی وقت دکھا دیتی ہے۔ اگر ممکن ہو۔ تو تم ان میں سے کسی کی تربید کر۔ لیکن ہماری دلی حالت سے صاف ظاہر ہے۔ کہ تم میں انکے جھٹلانے کی جرات اور طاقت نہیں ہے۔ ست کو کس نے است کیا؟ سانچ کو چھوٹا کی آج کب لگی؟ اور حق کو غیر حق کون کر سکتا ہے؟

رہو گئے بھرت کی باتوں کو سن کر حیران رہ گیا۔ نہ بیان بالکل بند ہو گئی۔

وہ پونے کی کوشش کرنا چاہتا تھا۔ لیکن حکومتِ برطانوی نے نقل و حرکت کی گنجائش نہ دی۔ تب پھر تھلنے پھرنے سے اپنی دلی تقویت کا سہارا دے کر اٹھارہ اور اس کی زبان کھل گئی۔
 رہوگن نے کہا: بھگون! میں اس وقت اس طرح بے بس ہو رہا ہوں کہ کچھ کر نہیں سکتا۔

بھرت بولا: تم پھر اسی بھرم اور پرہیز کی طرف چلے۔ بے بسی نفی ہے نفی کی طرف کیوں مائل ہوتے ہو؟ یہ کیوں نہیں کہتے کہ میری باتوں کے لئے سے تمہارے دل کے دریا کے اندر ہستی علم اور خوشی کی لہریں اس زور شور کے ساتھ لہرانے لگی ہیں۔ کہ اب اسی طرف توجہ کا رخ ہے۔ کہ وہ حالت ہے یا نہیں؟

رہوگن نے کہا: بس بس! میرے جذبات کا مکمل اظہار آپ کے کلام سے ہو گیا۔ اب زیادہ وضاحت کی ضرورت کہاں ہے! یہ جو کچھ چار سی ذات سے ہو گا۔ سنا۔ اور کہا جا رہا ہے۔ یہ صرف ہستی۔ سرور۔ اور علم کے ظہور کا تماشہ ہے۔ اور اس میں کوئی نقص نہیں ہے۔ صرف نفی کے غلط اور منہجیا پہلوئے شمول سے بچنا کی صورتیں پیدا ہو گئی ہیں۔ اور وہ بھی است ہی ہیں۔
 بھرت خوش ہوا۔ سمجھ گیا۔ کہ رہوگن نے اس کی مُراد اپنے فاطر نشین کر لی۔ اور بھرت نے پھر یہ خوشی کا ترانہ چھیڑا۔

جو اشارہ کسی مایوس اثر تک پہنچے
 حق سے ناحق لی ہوئی جھلکی کھل گئی
 روز روشن ہو جاوے تماشہ جو جاے
 خود بخود تھلنے شمع سحر تک پہنچے
 خوں کے رنگ اثر میرے جگر تک پہنچے
 دہن کی گت غلے سے۔۔۔ نکلے محروم

— (۱۶) —

گیان اور گیان کے حصول کا یقینی فریضہ

دہیم دادو ستر کا یہ نتیجہ نکلا

طرز نغراض سے ہے رسم گدا یا نہ جڑا

رہو گن بولاٹ بھگون آئے کو آفرین ہے۔ آپ اس طرح باتیں کرتے ہیں کہ دل میں پھر شک و شبہ کی گنجائش نہیں رہنے پاتی۔ اس تعلیم کا اہتمام کتابوں یا شاستروں میں کہیں بھی نظر نہیں آتا۔

بھرت مسکرایا یہ نہیں کا کلمہ کچھ اس طرح دل میں جگہ پکڑ گیا ہے۔ کہ 'نہیں' کے سوا 'ہاں' منہ سے نہیں نکلتا۔ یہ بات میں تمہاری دلدلاری کی نیت سے نہیں لکنا چاہوں۔ آدمی غلطی میں پڑ کر جب نفی کی مشائی کر کے اگیا نی بجاتا ہے۔ تو اُسے 'نہیں' نہیں ہی کی سوجھتی ہے۔ میں نے بار بار لکھا ہے کہ یہ 'نہیں' یعنی 'نفی' ہی پرتیج ہے۔ جو ہستی سے خالی ہے۔ اور تم تو اسی کتاب تک جا پ کرتے ہو۔ غیر ایہ عبرت اور نصیحت کی بات بھی۔ تمہارے اعتراض کے دوسرے پہلو کی طرف اب نظر کرتا ہوں۔ جو شخص چلتا چلتا۔ مصلحتاً۔ اور فطرتاً اثبات پسند ہے۔ اور جس کے بھرم کی گتھیاں سنبھل گئی ہیں۔ وہ یہ آسانی اوروں کی گتھیاں بچا چٹکی بجاتے ہوئے شایعہ دیتا ہے۔ اور جو شخص اب تک انجمن میں پڑا ہے۔ وہ انجمن الجھاتا ہی رہیگا۔ اور علمی اور فلسفانہ اصطلاحات کے بیچ میں ڈال کر پرانا کرانا ہیگا۔ میں نے اپنی تقریر میں تم کو یہ بھی نہیں کہا۔ کہ شاستریا دیدہ بھتیا ہیں۔ کیونکہ میرے دل میں 'بھتیا' کے دہم کے لئے جگہ نہیں ہے۔ اور 'بھتیا' سوا 'بھتیا' کے اور کوئی چیز نہیں ہے۔ ہاں۔ اس وقت میں تمہارے سنسکاروں کے جاننے کی وجہ سے زندہ وید اور زندہ کتاب بن کر آیا ہوں۔ یہہ اثبات کی زندہ کتاب

اور ست کا زندہ وید تمہاری نظر کے سامنے ہے۔ اُسے خوب سمجھی طرح مطالعہ کرو۔ اور تمہاری گتھیاں تسلیجہ جائیں گی۔ اور پریشانی حیرانی اور سرگردانی کا وہم بے آسانی جا آ رہے گا۔ یہ تمہارے کلام کی تائیدی سند ہے۔ میں ہی حقیقت میں زندہ سند ہوں۔ اور کسی کی سنیڈ یا اور کسی کی شہادت کیا پیش کروں۔ تم نے اسے سمجھا کہ نہیں؟

رہو کن بولاد۔ خوب سمجھا؟
بھرت نے پوچھا۔ کیا سمجھا؟
رہو کن بولاد۔ میں نے یہ سمجھا۔ کہ بغیر گورو کی مدد کے اہم لہجہ۔ آسائش اور ہستی کا تمام سامان بے حقیقت ہے۔ گورو کی ذات اثبات مطلق۔ علم مطلق راجت مطلق۔ ہستی مطلق۔ اور ذات مطلق ہے۔ اور جس وقت اثبات کی یہ زندہ تصویر نکال کے سامنے آجاتی ہے۔ تو پھر حساب کتاب۔ اور فضول سوال۔ جواب کی ضرورت کا امکان نہیں ہوتا۔ وہ بطور خود کافی اور ضرورت سے زیادہ کافی ہے۔ گورو کی اہمیت کا خاطر نشین ہوتا۔ اثبات پسندی کی اہم لہجہ بھی ہے۔ اور اس کا اہم خیال اور ہم آہنگ ہونا دوسری سیڑھی ہے۔ اور اس کی جھالی اور ہم آہنگی آخری سیڑھی اور معراج یا منزل مقصود ہے۔ اسی وجہ سے شاستر بھی برابر بے آواز بلند کرتے آ رہے ہیں۔ کہ بغیر گورو کی مدد کے گیان نہیں ملتا۔ اور نفی یعنی بھرم کی جڑ نہیں نکلتی۔ میں نے یہ ذہن نشین کر لیا۔ بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ آپ نے گورو کی شکل میں اس ضروری مسئلہ کو ذہن نشین کر دیا ہے۔ گورو بن یون۔ گیان بن بھگتی منزل کے گورو بن جڑ اگیان کی سدا صوبہ کوشل کے

سند تائیدی کلام :-

وستو کیں دھنڈے کیں کیسی برہی آئے اٹھ
بھیدی نیا ساتھ کر دنا وستو لکھاے
جا کھوجت برہا تھکے سر نہ منی دیوا
کیں کیرت پائیے جب بھیدی لیجے ماتھ
کوئی جنم کا پتھ تھا پل میں پہنچا جاے
کیں کیرت سن سادھو کر شگور سپوا

بھرت نے کہا: ”تم نے خوب سمجھا۔ اب اسی سمجھے پر گیان کی عمارت قائم کرنی ہے۔ گورو اثبات کی جیتی جاگتی مورتی ہے۔ وہ سامنے آگئی۔ اُس کے سامنے آنے ہی سے نفی کے جذبات مغلوب اور اثبات کے جذبات غالب آنے لگیں گے۔ اور اس عمل و مشغل سے جن وقت چیل پوز اور اثبات پسند اور مجسم اثبات بن گیا۔ بھرا اور کیا جائے۔ وہ گورو کا یوگ۔ گورو کی ذات۔ اور خود اگورو بن گیا۔ اور کام بائیں کیل کو پہنچ گیا۔ بس اتنی سی بات ہے۔ اس کے سوال اور کچھ نہیں ہے۔ میں تمہارے ہی کام کا پھر اس موقع پر اعادہ کرتا ہوں:-

وہک بن گورو۔ دوشواس۔ بن دوشواس نہ بھکتی رتی

بن بھکتی نہیں پریم۔ پریم بن نہیں گنتی متی

بن گنتی متی نہیں تہہ سکے کوئی ستیہ بویکا

بن بویکا سن سادھوا۔ کبھی کبھی سوچھے ایک

جب لگ ایک کی لگ نہیں۔ نشیچل سب بھاکین

سادھن بن کہاں پائے۔ گورو گیان کا آسن

رہو گن بولا۔ ہم گون آپ گورو بن۔ آپ آزاد اور گیارنی ہیں۔ آپ

اور صوبت اور سچے دھیانی ہیں۔ میں دل سے آپ کو گورو وصارن کرتا ہوں۔

جس گیان کا بیج آپ نے میرے دل کھیت میں بویا ہے۔ اُسے مہربانی کے پانی سے

سنیچے۔ تاکہ اُس میں اٹھو ایدھا ہو۔ پھلتا پھولتا ہو۔ عالی شان درخت کی

شکل میں ہر اوجھڑا نظر آنے لگے۔ بس یہی خواہش اور تمنا ہے۔ اور اس کے سوا

میں اور کچھ نہیں چاہتا +

بھرت نے کہا: ”یہ خواہش گونفی ہے۔ لیکن بڑی نہیں ہے۔ یہ اثبات

کے قریب ہے۔ کیونکہ اس خواہش کے اندر خواہشی کی روح موجود ہے۔ اور وہ

عمل و مشغل کے سلسلہ میں اپنا کام کئے ہوئے بغیر نہ رہے گی +

رہو گن اٹھا۔ کہا روں کو چھوڑ کر جھل میں چلا گیا۔ وہاں سے پھل پھول پھنے۔

بھرت اب تک وہاں اُسی طرح چُپ چاپ بیٹھا رہا تھا۔ وجہ واپس آیا۔ کمند مل میں جل بھر کر پہلے گورو کے پاؤں دھوئے۔ اُن کا چرنا مرت لیا۔ اور اس پانی کی بوند لٹکا اپنے سر اور جسم پر چھینٹے ڈالے۔ یہ دھو کر پھول پھول سامنے دکھرائے۔ باندھے ہوئے کھڑا ہو گیا۔

یہ دستور ہے۔ گورو کے پاس کوئی شخص خالی ہات نہیں جاتا۔ جو خالی جاتا ہے وہ خالی ہی رہتا ہے۔ خالی ہات جانا غرور اور انکار کی نشانی ہے۔ ہات میں بھینٹ اور نذر نیاز لے کر جانا اُن کی دلی تعظیم اور محبت کے اقرار کا ثبوت ہے۔ یہ دستور ہمیشہ سے ایسا ہی چلا آتا ہے۔

بھرت نے محنت کی نظر سے رہوگن کو دیکھا۔ اور اُسے بناؤ دھن کی ترکیب جو سینہ پر سینہ چلی آ رہی ہے۔ دیکھا ہی۔ تاکہ اُس کے شغل سے جو تعلیم زبان سے دی گئی ہے۔ اُس کا ساکشاںکار دل اور رُوح کی آنکھوں سے بھی کر لیا جائے۔ اس کی غرض صرف اتنی ہی ہے۔ آدمی پہلے ست سنا۔ میں جانتا ہے۔ علمی معلومات کو وسیع کر لیتا ہے۔ اور پھر عمل و شغل کو دیکھ کر گورو کے دھیان بکودل میں جگہ دیتا ہے۔ اور پھر اُس کی مدد سے اندرونی ست سنگ کا مزہ لیکر وقت پر خود گورو کا مکس ہو جاتا ہے۔ سنت سماگم یعنی صحبت فقرا کی یہ اندرونی اور بیرونی صورتیں ہیں۔

— (۱۷) —

رہوگن کو بھرت کا دیکھا دیشا

ایک ذات ہے تو ہے ایک سے غرت ثروت

گاہی سے ہے جد اکوشش مرزادہ جدا

گورو اور چیلادونوں آئے سامنے ایک وضع میں بیٹھ گئے۔ ایک نے دل

کے صرف کو سوسات سے خالی کر لیا۔ دوسرے نے اُس میں اپنے خیالات بھر شروع کئے۔ ایک کے بغیر دوسرے کا امکان محال ہے۔ جو برتن خالی ہے۔ وہی بھرا جاتا ہے۔ اور جو بھرا ہے۔ اُسے کوئی کیا بھرے گا؟ گورو اور چیلے کے تعلقات اسی قسم کے ہیں۔ دل سے غلط تو ہمت کو خارج کر کے مفید خیالات کے داخل کرنے کی خواہش والے کا نام مُرید ہے۔ اور مفید خیالات کا اُس کے دل میں داخل کرنے والا مرشد ہے۔ یہ اُن کی حیثیت ہے +

بھرت بولا۔ اے راجہ! اب تک تو اور تھا۔ آج سے اور بنایا جا رہا ہے۔ مگر ہے۔ اس سے پہلے تو اپنے شاہی نسل پر نازاں رہا ہو۔ آج نورشیوں کے نسل میں داخل کیا جا رہا ہے۔ رشی سادھو اور فقیر ہیں۔ بادشاہ دو لہجہ اور امیر ہیں۔ ظاہر یہ اُن کے درمیان تیزی فرق ہے۔ باطنی فرق یہ ہے۔ رشی۔ اور سادھو پختے دو لہجہ اور امیر ہیں۔ اور بادشاہ اور لہجے کنگال اور تہ ہیں۔ راجہ کی دولت عارضی ہے۔ فقیر کی دولت دائمی ہے۔ راجہ بھیر بھی سارو سامان کا محتاج ہے۔ سادھو دل کے غنی ہونے کی وجہ سے محتاج کی مکر وہ حالت پر غالب ہیں۔ یہ محتاجی ہر حال میں دلپسند نہیں ہے +

”راجہ دشمنوں کو پامال کرتا ہے۔ اور سب کے دلوں پر اپنی حکومت کا سایہ بٹھاتا ہے۔ سادھو سادھن کرتا ہوا اپنے دل کے فنی جذبات کو محکوم بنا کر اثبات کی سلطنت کا حکمراں ہوتا ہے۔ دونوں کا کام ہونے کی تو یکساں ہی ہے۔ لیکن کام کے طبقات کا فرق ہے۔ راجہ زمین پر قابض ہوتا ہے۔ سادھو اپنے جسم دل اور دماغ کو فتح کرتا ہے۔ فتح دونوں ہی ہیں۔ جو کام تو باہر کرتا تھا سادھو اُسے اپنے اندر کرتے ہیں +

یہ یہ سمجھ کہ تو جیلا ہونے سے دنیا کی حکومت سے دست بردار کیا جاتا ہے کبھی نہیں۔ تجھے صرف بہتر حکومت کا سبق پڑھایا جا رہا ہے۔ راج کا ج سے دست بردار ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ بلکہ اس ظاہری سلطنت کی وزارت

کے ساتھ مجھے باطنی سلطنت کا حق بخشا جا رہا ہے۔ اور وہی حکمران سچا حاکم ہے۔ جو گیان والا ہو کر راج کرتا ہے۔ گیان راجاؤں ہی کی میراث ہے۔ اور سچے گیانی صرف راجا ہی ہوتے ہیں۔ گیان ہر شے کا مدار علیہ ہے۔ گیانی شیخ پر وہ بیٹھتا ہے۔ کیشا تر دھرم پر وہ دھرم ہے۔ گیان کا راستہ تمام راستوں پر نایق ہے۔ اور کیشتری کا دھرم تمام دھرموں سے افضل ہے۔

”اب سن کہ سادھو کس قسم کے فتوحات کرتے ہیں؟ ان کی فتح و نصرت نفی۔ ریختیا۔ اور پھرم کے طبقہ کی ہے۔ نفی کو پامال کرتا۔ انشائت کی طرف راعب ہو کر اُسے زندگی کا جڑ بنا لینا۔ یہ سادھو کا کرتب ہے۔ جب تک سادھن کی جاتی ہے۔ تب ہی تک سادھو کو سادھو کہتے ہیں۔ اور جب سادھن کا کام ختم ہو جاتا ہے۔ اور سادھو مکمل بن جاتا ہے۔ تب وہ سنت کہلاتا ہے۔ سنت پاک منطق ذات مطلق اور کمال مطلق کو کہتے ہیں۔“

”سادھن ہی کا نام ابھیاس ہے۔ ابھیاس یا سادھن اور کچھ نہیں ہے وہ صرف عادت کی مشائی کا نام ہے۔ انسان نے اپنے آپ کو غلط دھرم میں مائل کر کے زور۔ اپاہج۔ اور گمنا بنا لیا ہے۔ اور وہ ناحق سوچا کرتا ہے۔ کہ مجھ میں کمی ہے۔ یہ کمی کا خیال اُس کی زندگی کو بدلتا۔ بد صورت۔ اور بد وضع بنا رکھتا ہے۔ اسے دل سے نکالنا۔ اور اُس کے بدلے اس طرح سوچنا کہ انسان کا دل ہر قسم کے خوب صورت خیال۔ خوش ناطاقت۔ اور خوش وضع ممکنات کا مخزن ہے۔ زندگی کا بہتر مانا ہے۔ جو کچھ ہے۔ وہ انسان میں فطرتاً پہلے ہی ہے وہ لیت کیا ہوتا ہے۔ کہیں باہر سے کوئی چیز نہیں لانی ہے۔ اور نہ داخل کرنی ہے۔ صرف دل کی محنتی طاقتوں کا اُبھارنا منظور ہے۔ اور اس اُبھارنے ہی کی مشائی کو سادھن۔ ابھیاس۔ اور عمل و شغل کہا جاتا ہے۔“

لیکن اس اُبھار کے کام میں کئی باتیں ہیں۔ جو تیرے ذہن نشین کی جاتی ہیں۔ پہلی بات خیالی معراج ہے۔ جو دل میں پہلے سے داخل تو ہے۔ لیکن سمجھ

بوجھ نہیں ہے۔ اس وجہ سے کسی صاحبِ دل کی صحبت میں داخل ہونا اس طریقہ کی پہلی شرط ہے۔ تو میرے پاس آیا۔ ہم کلام ہوا۔ تو نے مجھے اپنے سے بہتر تصور کیا۔ اور باتوں کے سلسلہ میں مجھے یہ ذہن نشین ہو گیا کہ میں مجھ سے بہتر ہوں۔ اس طرح دل نے تسلیم کرنا ہی گورو کو دکھان کرنا ہے۔ جو معراج متبادل میں ہے۔ انسان اس کی عملی صورت دیکھنے کا شائق رہتا ہے۔ تو نے مجھے اپنے خیالی معراج کی عملی صورت کسی نہ کسی شکل میں دیکھ لی۔ اور مجھے دل دیا۔ دل دینا متوجہ ہونا ہے۔ یہ کام تو تو نے کر لیا۔ یا کم از کم اس کی تہہ پہنچ گئی لیکن یہ کافی نہیں ہے۔ اب تو نے اگر مجھے اپنی معراج متبادل بتائی ہے۔ تو مجھے خیالی طور پر اپنے دل میں جگہ دے۔ تاکہ خیالی معراج تیرے گوشت پوست دل و طرح۔ اور ظاہر باطن میں سرایت کر جائے۔ اور تو میرے جیتا ہو رہے۔ یہ مطلق ضرورت نہیں ہے۔ کہ تو مجھے جیسا اودھوت (رند) بن جائے۔ صورت چاہے جیسی ہو۔ صرف حالت کو اپنے اندر پیدا کر لینا ہے۔ اور جب تجھے شانتی سلامتی۔ سنجیدگی۔ اور گیان کا کمال ہو جائے گا تو تو بالکل تھی جیسا ہو جائیگا۔ اور دنیا میں رہتا ہوا دنیا سے نرالا رہے گا اور سلطنت کرتا ہوا سلطنت کے تفکرات سے جو دراصل نفی کے خیالات ہیں آزاد رہیگا۔ صرف یہ مقصود ہے۔

اس سادھن کے لئے صرف تین باتوں کی ضرورت ہے۔ اول معراج کا بار بار یاد کرنا۔ دوسرے یاد کرتے ہوئے اس کے تصور میں محور ہونا تیسرے عورت پر غالب آکر اسے زندگی کا جڑ بنالینا۔ اور جب یہ تینوں مارج طے ہو گئے۔ پھر تو اہل کمال ہو گیا۔ مجھ میں اور تجھ میں نام کے لئے بھی فرق نہیں رہا۔

جو شخص کسی خوبصورت انسان کی یاد کرتا رہتا ہے۔ وہ وقت پر اپنے خیالی جذبات کو حرکت دیکر خود خوبصورت ہو جاتا ہے۔ یہ بار بار یاد کرتے رہنے کی غرض ہے۔ جو تصور میں رہتا ہے۔ خوبصورتی خود خیالی شکل میں اس کے

دل کے اندر جاگزیں ہو جاتی ہے۔ اور جو خوبصورتی کے تصور میں محو ہو جاتا ہے۔ وہی شخص بد صورتی پر غالب آکر خوبصورتی کو اپنا رنگ رُدیپ بنا لیتا ہے یہ مثال ہے۔

”بار بار یاد کرتے رہنے سے دل جھپل نہیں ہوتا۔ اور تصور کے پختہ ہو جانے سے اُسے قیام اور قرار کا مرکز مل جاتا ہے۔ پھر اُسے ڈاؤنڈول ہونے کا دم نہیں رہتا۔ اور جب محویت آجاتی ہے۔ تب وہ باقرار۔ با سکون۔ اور با اطمینان ہو جاتا ہے ان تین عمل سے تین حالتیں پیدا ہو جاتی ہیں۔“

”یاد کرنا سست یا ہستی کے خیال کو دل دینا ہے۔ تصور کرنا حجت یا غور و فکر کی طاقت کو ابھار کر اپنا محکوم بنا لینا ہے۔ اور محویت کا عمل آئند یا خوش ہونے کی کیفیت ہے۔ یہ تینوں باہم دگر مگر سچا آئند کہلاتی ہیں۔“

”یہ تین عمل شمشاد کہلاتے ہیں۔ کہنے کو توبہ تین ہیں۔ لیکن اصل میں ایک ہیں۔ تم ہزار کو سنش کرو۔ ایک کو دوسرے سے جدا نہیں کر سکتے۔ اب میں اس کی دوسری صورت دکھاتا ہوں۔ سست لوک یعنی دُنیاسے۔ چت پر لوک یعنی عقبے ہے۔ آئند۔ رُوح یعنی لوک اور پر لوک کے پرے کی حالت ہے۔ اور سٹو۔ سست سرشتی ہے۔ چت استنحی اور آئند لے (یا۔ پرے) ہے۔ بے صرف محویت کو کہتے ہیں۔ ان کی بدیہی صورتیں جاگرت۔ شین۔ اور سٹو شپتی ہیں۔ سست جاگرت یعنی بیداری ہے۔ چت شین یعنی خواب ہے۔ رُٹو شپتی آئند محویت اور لے یعنی لہری نیند ہے۔“

”تم چونکہ اُتم ادھکاری۔ یعنی اعلیٰ درجہ کے اہل ہو۔ اس لئے میں تمام عمل پہلے ہی سے نہیں خاطر نشین کر دینا ہوں۔ اگر تم معمولی ادھکاری ہوتے۔ تو میں اس قدر نہیں نہ سمجھاتا۔ یہ سچا آئند۔ یہ سرشتی۔ استنحی۔ اور پرے۔ یہ جاگرت۔ شین۔ اور سٹو شپتی۔ اور یہ ذکر۔ تصور۔ اور محویت صرف ابتدائی مرحلے ہیں۔ انہیں میں مستغرق رہنے سے آنے جانے کا بھرم دور نہ ہوگا۔ یہ سب ہے

کہ میں نے تم کو سچا ابنِ آدم کو دہم بتایا تھا۔ اُس کا مقصد صرف یہ تھا۔ کہ تم بلند نظر بن کر سوچنے اور سمجھنے کے لئے مجبور اور مستعد ہو۔ ان میں سے جو شخص کسی ایک میں غرقاب رہا۔ تو پھر وہ اصلیت اور حقیقت سے ہٹکار نہ ہوگا۔ حقیقت گو ہستی۔ سرور اور علم یعنی سچا اتم سے باہر نہیں ہے۔ لیکن ہماری معراج تمنا نہ ست اور ہستی ہے کہ علم اور حجت ہے۔ اور نہ آتم اور خوشی ہے۔ ہاں ہم فقہمند۔ فتح پسند۔ اور فتح دوست راجا کی طرح انہیں محکوم کر کے اپنا بنا لیتے ہیں۔ اور یہ ہم میں ہیں۔ ہم سے جدا نہیں ہیں۔ لیکن حقیقی اثبات اور حقیقی ذات کی آخری منزل اب تک دور ہے۔ جو شخص ابن میں پچھنسا رہیگا اُس میں کبھی نہ کبھی پھر اثبات کے خیال کے رہنے کی وجہ سے نفی کے جذبات کے اُچھا رکا امکان رہیگا۔ اور اسی کو آدا کون کا خطرہ کہتے ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے۔ کہ اثبات پسندی کو دل دے کر نفی کے جذبہ کو یک فلم مغلوب کر دیا جائے۔ تاکہ اثبات ہی اثبات رہ جائے۔ پھر اس اثبات کو بھی القط کر دیا جائے۔ اور اُس کا بھی وہ ہم دل میں باقی نہ رہے۔ یہ اثبات مطلق ہے لیکن اسے اگر ہم یہ نام دیں گے۔ تو پھر گفتگو کے سلسلہ میں نفی مطلق کا وہ ہم پیدا ہو جائے گا۔ اس وجہ سے پچھنسا کی حالت کوئی جاتی ہے۔ وہ انا می ہے اور زبان۔ اور دل کی اُس تک رسائی نہیں ہے۔ یہی معراج ہے۔ یہی منزل مقصود ہے۔ یہی دھرم ہے۔ یہی سب کچھ ہے۔ اور اُس کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔

اس کے بعد ہیرت دوپار لکھوں کے لئے خاموش ہو گیا۔
 رہو لگن نے پھر ذکر۔ تصور۔ اور محویت کے طریقے لکھے۔ لیکن وہ سینہ کا علم ہے۔ اور اُستاد دی اور شاگردی کے سلسلہ میں سینہ بہ سینہ چلا آیا ہے۔
 نہ ہمیں اُس کے پردہ فاش کرنے کی ضرورت ہے۔ اور نہ معمولی آدمیوں کو کتاب کی مدد سے یہ سبق پڑھایا جاتا ہے۔ جو لوگ حقیقی زندگی کے شاہین ہیں

براہ راست گورو سے اُسے سیکھتے۔ اور سیکھ سکتے ہیں !
 گورو کو اپنے اُدھر خیریاں پاکر دھو گُن کا دل سے خوشی بھر گیا۔ اور اُس نے
 اس طرح اپنا احسان ظاہر کیا۔

یہ گناہ جب نہیں کوئی اپنا کہیں کیسے عقیقے کا وہ ہم جب نہیں بُنا کہیں کیسے
 لے آسماں ازمین کب تو ہے مختلف اس حدیث کے بزم کا پردہ کیسے کیسے
 فطر و جبار موج کی ہستی میں کیا ہے قی حیران ہیں طلاطم و ریا کہیں کیسے
 آئینہ میں جو عکس ہے اہل ذات ہے خواب اور خواب ہیں گناہاں کہیں کیسے
 نقطہ کے قریب تک کا نہیں ہم جب کہا پھر دایع عشق و نقشِ سوسید کہیں کیسے
 ہم تم ہو۔ تم ہو ہم نہیں اس میں شک نہ جب ہم نہیں بتاؤ کہ تم سا کہیں کیسے
 جب بزم نے میں نغمہ وحدت کا شور ہو

”آواز ساز و قفلِ مینا کہیں کیسے“

بھرت بھی خوش اور ہو گُن بھی خوش اذوقا ہوں کے درمیان ایک حرکت
 رُوح کا تماشا نظر آگیا۔ پھر دوبارہ گورو اور چیلے کی ہستی کا وہم کا نور ہو گیا۔ بھرت
 نے زبان کھولی :-

دل نہوا آباد جس دم خانہ پرانی کہاں تقویت حاصل ہوئی ہے آبِ پریشانی کہاں
 محبت میں دو دھم کا جب نہیں کوسوں بنا بیچ تمہیوں نے لگا کر تین آسانی کہاں
 فرق علی و حیل کا تھا صرف دل کا وسو کیا ہے انانی سے مطلب ہم میں انانی کہاں
 چور بن کر کب خدا کے گھر گیا شیطان کبھی حضرت نامہ اُسے ہو ضبطِ درباری کہاں

چاک داناں ہو کے گل خنداں پہاچے باغ میں
 نیکی سے جب کلی نیکی پریشانی کہاں

(۱۸) :-

گورو کا چیلے کو معرفت کی فراوانی و معرفت حقیقت

ہے شکر بارہ جگر۔ خون ہے ول کا پانی

دہریں عاشقوں کا آب ہے اور دانہ چٹا

بھرت بولا ہے اے زہو گن باب اور ضروری باتوں کو ذہن نشین کرو۔ سادھا صرف مقصد کا ذریعہ ہے۔ ذریعہ اور مقصد میں فرق ہوتا ہے۔ میں صرف دل کے راگ کے ظاہر کرنے کا آئینہ ہے۔ وہ بطور خود گوگ نہیں ہے۔ سوا صرف شفا کے جانب بیمار کے رجوع کرنے کا سامان ہے۔ ورنہ دوا شفا نہیں ہے۔ قلیل طولانی کے لیے کسی طرف سے وابستگی کی جانب توجہ پھیرنے کا طریقہ ہے۔ تعلیم و تامل نہیں ہے۔ کھانا پینا ہستی اور زندگی نہیں ہے۔ وہ زندگی کے خیال دلانے کا سامان ہے۔ کشتی اور اکھاڑے اور تمام آلات کشا و رزی طاقت ہیں ہیں۔ جسم کے اندر چھپی ہوئی طاقتوں کے انجمن کرنے کے فرضی اسباب ہیں۔ صفات کے تعلقات ذات نہیں ہیں۔ بلکہ صفات کے سلسلہ میں ذات کی طرف طبیعت کا رخ پھیرنا مقصود ہے۔ بشور۔ برہم۔ وغیرہ اصطلاحات میں حقیقت نہیں ہے۔ ان سے صرف خیال کے رگ کو حرکت دی جاتی ہے۔ تو ذہن نشین کر لے کہ راگ۔ صحت۔ دہائی۔ زندگی۔ طاقت۔ ذات۔ اور حقیقت سمجھ میں ہے۔ تیرے پیو یا مادر کسی میں نہیں ہے۔

جس نے ان ہی سب کو سب سمجھ لیا ہے۔ اس کا باطل و ہم کبھی دور نہ ہوگا۔ سادہ آئیے حقیقت کی سمجھاؤ۔ گی۔ برہم کی ذات۔ البشور کا گیان۔ اور ہر قسم کے طاقت اور جوصلہ کا سامان صرف تو ہے۔ یہ سب سمجھ کر ورنہ کی طرف سے صرف تیری ہی ذات پاک کے دیکھنے دکھانے کے لیے عطل کئے جاتے ہیں۔

خبردار اور ہم میں نہ پڑنا۔ ورنہ گورو کی تعلیم کے حاصل سے دور جا پڑو گے۔
 "تو ہے۔ اس لئے ایشور اور برہمہ بھی ہے۔ اگر تو نہ ہوتا تو ایشور اور
 برہمہ کا پتا تک نہ ہوتا جس طرح سورج کے ارد گرد تمام چاند اور ستارے گردش
 کرتے ہیں۔ اُسی طرح یہ لوک۔ پر لوک۔ یہ دُنیا اور عقیلی۔ یہ دیوی اور دیوتا۔
 یہ ایشور اور برہمہ تیرے ہی سہارے رہتے ہیں۔ تو اُن کے سہارے پر نہیں ہے
 دیکھ ان سب کو بوندہ تو کرتا ہے۔ یا یہ کرتے ہیں۔ تو انہیں سوچتا اور سمجھتا ہے
 یہ جتنے سوچتے اور سمجھتے ہیں؟ تو مرکز ہے۔ اور یہ سب چکر کھانے والے سازو
 سامان تیرے ارد گرد گھومتے پھرتے رہتے ہیں۔ تو سب کی ہستی ہے۔ تیری
 ہی ہستی سے ان کو بھی ہستی ملی ہے۔ اگر تو ہست نہ ہوتا۔ تو ایشور اور برہمہ کی
 ہستی کہاں ہوتی؟ تو سمند ہے۔ جس کے اندر یہ سب پانی بنو۔ لہر اور طوفان
 کے جوش و خروش کے ساتھ موجود ہیں۔"

رہو گن کامل جنت کی ان آخری باتوں سے متاثر ہو گیا۔ اُس نے پوچھا۔
 "بھگون! کیا دیوتا کی زندگی سے بھی یہ تعلیم مفید ہوگی؟"
 جنت ہنسنا لگا۔ یوگا اور پرمارتھ کا انحصار کچھ پر ہے۔ یا تو بیوگا اور پرمارتھ
 کے آسریے ہے۔ جب تو بیوگا کرتا ہے۔ تو پرمارتھ کتا ہے۔ تب ہی تو بیوگا
 جلتا ہے۔ اور پرمارتھ قائم ہوتا ہے۔ یہ تو نظر نہیں آتا۔ کہ بیوگا تیرا بیوگا کرتا ہے
 یا پرمارتھ تیری رائی میں لگا ہوا ہے۔ یہ تجھ سے چلتے ہیں۔ یا تو ان کے چلائے جلتا ہے
 یہ تجھ سے بوجھنے کی باتیں ہیں۔ ہاں! ناواؤں کو کبارگی یہ تعلیم نہیں دی جاتی۔ وہ نقص
 تو جانت۔ بائبل، خلیات۔ اور فاسد وسوسات سے بھرے ہوئے ہیں۔ اُن میں
 ابھی تک بند نظری نہیں آئی۔ اس وجہ سے گیانی اُن کو جلد نہیں چھیڑتے۔ اُن
 کے ساتھ سبہ کیا جاتا ہے۔ جب اُن کی عقل اور دماغ میں وسعت آجاتی ہے۔ تو
 پھر اشارہ کر دیا جاتا ہے۔ اور نفسِ ہرما کے سمجھنے سے وہ آپ حقیقت کو جان
 پا لیتے ہیں اور پہلے ہی کہہ دیا جاتا ہے۔ تو یہ نادان باہل چوکنے ہو جاتے ہیں۔ اور

اپنی کا بھرم بڑھ جاتا ہے۔ یہ گیتوں کے خاموش رہنے کا سبب ہے؟
 رہو گن نے نہایت تفہیم کی نظر سے بھرت کو دیکھا۔ اور اُس نے اُس کی
 شکل میں حقیقت اور صداقت، اصیلت اور ذاتیت کے چمکتے ہوئے جلال والے
 دینا کا ورثہ کیا؟

بھرت بولا: "اے چیلے! شراب پیئے والوں کو پتہ نہیں ہوتا۔ کہ اصلی
 نشہ اُن کے اندر ہی ہوتا ہے۔ وہ شراب سے نہیں آتا۔ اگر شراب میں نشہ ہوتا
 تو شراب کے عادی اُس کی مقدار معتدلتہ میں اضافہ نہ کرتے رہتے۔ کتاب پڑھنے
 والے نادانوں کو یہ سچائی نہیں معلوم ہے۔ کہ اصلی علم کا مخزن اُن کے اندر ہے
 ورنہ وہ کتاب پر کتاب پڑھنے کے شیدائی اور سودائی نہ بنتے۔ شراب نشہ کا خیال
 دلاتا ہے۔ کتاب حقیقت کی جانب اشارہ کرنے کی چیز ہے۔ اور انسان ہی نے
 انہیں اپنی جدت سے یہ وصف بخشا ہے۔ جو شخص شراب بناتا ہے۔ وہ شراب
 اور شراب کے نشہ کا پیدا کرنے والا ہے۔ شراب اُس سے پیدا ہوئی۔ شراب نے
 اُسے نہیں بنایا۔ جو شخص کتاب لکھتا ہے۔ وہ کتاب اور کتاب کے علم کو اپنے اندر
 سے نکالتا ہے۔ کسی کتاب نے آج تک کسی انسان کو نہیں بنایا۔ ہر ذی عقل انسان
 اسے بہ آسانی اچھی طرح سمجھ سکتا ہے تو اس بات کو سن! اسی طرح تجھے بھی
 سے ایسا اور بہتر۔ لوک پر لوک۔ اور بیوا۔ اور یتیم کا علم نکل رہا ہے۔ تو اس
 ایک بات کو خوب ذہن نشین کرے۔ تاکہ بھرم اور مغالطہ کا امکان نہ ہو؟
 رہو گن نے پوچھا: "جب یہ حالت ہے۔ تو پھر سادھنا کی ضرورت کون
 باقی رہی؟"

بھرت مسکرایا: "ضرورت کا سوال محتاج کے لئے ہے۔ جہاں محتاجی نہیں
 ہے۔ وہاں ضرورت کیسی؟ جب تک دنیا بھی انسان کے اندر گہی کا وہم ہو تب تک
 وہ سادھنا کو نہ ترک کرے۔ وہ صرف ذریعہ محض ہے۔ جو اُس کا اُس وقت تک
 سوچنے اور سمجھنے کا مددگار رہیگا۔ جب تک گہی کے پوری ہو جانے کا خوش گہی ہوگا۔"

ورنہ اُس کی قطعی ضرورت نہیں ہے۔ جب آدمی سیر ہو جاتا ہے تب رُوٹی نہیں پکانا۔ رُوٹی کا پکانا تو بھوک کے وہم کی وجہ سے ہے۔ بھوک گئی۔ اور ساتھ ہی رُوٹی کا خیال بھی کالعدم ہو گیا۔ گیانی کے لئے کتاب کے مطالعہ کی احتیاج کب ہے۔ دھیانی کو تب ہی تک تو دھیان کے مرحلوں سے گزرنے کی ضرورت ہے۔ جب تک اُس نے دھیان کے مقصد کو حاصل نہیں کیا ہے۔ یوگی تب ہی تک تو جوگ کا سادھن کرتا ہے۔ جب تک اُسے یوگ یعنی وصال کی کیفیت سے آشنائی نہیں ہوتی۔ جب یوگ یعنی وصال ہو گیا۔ تب وہ کیوں یوگت کا سادھن کرنے لگا۔ اور اگر اب بھی وہ سادھن میں لگا ہے۔ تو وہ میری سوداگی ہے۔ اور ابھی تک اُسے وصال یا یوگ کا لطف نہیں ملا ہے۔ یہ میں تجھے بھیج اور سچی سچی باتیں گھنٹا چلاؤں۔

رہوگن خموشی اور سکوت کے ساتھ بھرت کی تعلیم کی رُوح کو جذب کرتا رہا اور اُس کی صورت سے صاف ظاہر ہو رہا تھا کہ گورو کا کلام خود بخود اُس کے اندر داخل ہوتا جا رہا ہے۔ اور اُس کے جیون کا سیدھا رُہا رہا ہے۔ رہوگن بولا: "بھلاؤں! آپ دھنیہ (مبارک) ہیں۔ آپ جیسا گورو دُنیا میں کوئی نہیں ہے۔ کیسی آسانی سے آپ حقیقت کو ذہن نشین کرتے اور کراتے ہیں۔"

بھرت ہنسنا: "اے رہوگن! تو دھنیہ (مبارک) ہے۔ تجھ جیسا جیلا دُنیا بس کوئی بھی نہیں ہے۔ تو کیسی آسانی سے خود بخود حقیقت کی مُراد کو اپنے ذہن نشین کرتا اور کرتا ہے۔"

کیا اچھی گفتگو ہے۔ یہ تو وہی بات تھی: "من ترا جاجی گوتم تو مرا جاجی گوتم" یعنی میں تیری تعریف کروں۔ اور تو میری تعریف کے پل پاندھا کرے۔ اور بات سچی ہے۔ جیلا گورو کا آئینہ ہے۔ اور گورو جیلا کا آئینہ ہے۔ وہ اُس کی صورت میں اپنا روپ دیکھتا ہے۔ اور یہ اُس کے روپ میں اپنی صورت دیکھتا ہے۔

وحدت کا سبق اسی طرح پڑھا اور پڑھایا جاتا ہے۔ اور اسی تعلیم کے سلسلہ میں سچا جیون شدہ ہمارا ہوتا ہے۔ اگر ایسی کیفیت نہ ہو تو پھر کیسا گورو اور کیسا چیلہ! پھر تو سخت مباحثہ اور کڑوہ محاولہ اور مناظرہ کی نوبت آئے گی۔ جس کا نتیجہ کچھ بھی نہ ہوگا۔

رہو گن نے کہا: آپ دھنیہ میں۔ یہی سبق اگر اور کوئی گورو پڑھاتا۔ تو دنیا اسے ناسک۔ ٹیڈ۔ اور دہریہ کہتی۔ اور لوگ کھٹکتے رہتے۔ لیکن آپ پر ماسک (سچے اثبات پسند) ہوں۔ میں نے آپ سے بہتر روحانی معلم کیسے بھی نہیں دیکھا۔ بھرت یولا: تو دھنیہ ہے۔ یہی سبق اگر اور کوئی چیلہ پڑھتا۔ تو دنیا اسے ناسک۔ ٹیڈ۔ اور دہریہ کہتی۔ اور لوگ کھٹکتے رہتے۔ لیکن تو پر ماسک (سچے اثبات پسند) ہے۔ میں نے تجھ سے بہتر روحانی سبق پڑھنے والا شاگرد کیسے بھی نہیں دیکھا۔

اب رہو گن بھی اپنی باری پر مسکرایا۔ ابھی تک اس کے لبوں پر کبھی ہنسی نہیں آئی تھی۔ بھرت تو بار بار ہنستا ہی رہا تھا۔ لیکن وہ پہلے نہیں ہنستا تھا۔ گورو کی تعلیم کو غور سے سنتا ہی رہا تھا۔ لیکن اب حالت بدل گئی۔ ایسا کیوں ہوا؟ کیونکہ مہرمان گورو نے چیلے کو آپ جیسا بنا لیا۔

جیسا گورو دیا ہی چیلہ	دونوں کا ہے روپ سوہیلا
سناچ کا سناچ سے ہو گیا میلا	یہ کھیلا وہ بھی کھل کھیلا
بات بات میں سمجھ جو آج	دل سے گئی دل کی دو چٹائی
جب اگیان کی مٹی بنائی	آپ ہی پر گئی آپ بھلائی
اب نہیں بھرم کا نام نشان	سناچ کو پکڑا ساخا جان
ایک شخص کے دو انسان	دونوں ہی ہیں چتر سوہان
بھید تھاد جب من سے گیا	چیلہ گورو جیسا تب بھینا
ایسا گورو نہیں بل جاسے	پل میں من کا بھرم نساے

رادھا سوامی بھگتی دیجے۔ پار جھوٹے کیجے
بچ دیا سے اپنا کر کے۔ تار مجھے کو نیچے

ہو نہ موت کر کے رہو گن۔ بھرت کا حکم پا کر پر سوار ہوا۔ اور جدھر ہے
جانا تھا۔ اس طرف چلا گیا۔ اور بھرت اسی جنگل میں مست ہوتی کی طرح
وچتر تار ہا

یہاں تک تو گورو اور چیلے کی داستان کا بین پوزان میں آیا ہے۔
اس سے زیادہ اور حالات نہیں قلمبند کئے گئے۔ اور میں بھی صرف اسی قدر
مستابا کا فی سمجھتا ہوں کہ جو شخص اس کیتھا کو اعتقاد اور وشواس کے ساتھ
گورو آشیر باد دیں۔ کہ جو شخص اس کیتھا کو اعتقاد اور وشواس کے ساتھ
شرح سے آخر تک پڑھے بیون سدھار کا مضمون اس کی سمجھ میں آجائے
اور وہ لوک پر لوک دونوں کو بتاتا ہوا پر م پد کا ادھکار ہی ہو۔ جو ہم سب کی
زندگی کا منزل مقصود ہے

رادھا سوامی رادھا سوامی دیال کی دیا ا رادھا سوامی سہا ا ا

ختم ہوا۔ بیون سدھار

دل کے جذبات

مخزن مستی لانا ہی ہے مینا نہ دل
دل کی وسعت کا پتہ ملتا نہیں دنیا کو
دل میں آ۔ دل سے لگاؤ نہ کچھ لڑ کر
کبھی جنت کی قسم آئی تو دوزخ کا مضمون
اس کے اندر ہیں یا کرتے ہیں اللہ و دل
بیش قرین مری نظروں میں بچا نہ دل
خود دانی ہوئی ویسا جہ افسانہ دل
خاک پیا رہے مجھے میرا یہ دیوانہ دل
ہر گھڑی رہتا ہے حرکت میں ہوا نہ دل
لینا چاہتا ہے بلاشبہ جو کاشا نہ دل

منکے

(۱)۔ بلا غور و فکر اور بغیر گیان بویک کے ذات اور روپ کا سمجھنا سخت مشکل ہے +

(۲)۔ جو نظر نہیں آتا۔ جس کی صورت نظر نہیں آتی۔ جو صورت والا نہیں ہے۔ اس کا دھیان مشکل بلکہ غیر ممکن ہے +

(۳)۔ کشتے کے لئے جو چاہے وہ کہہ لیا جائے۔ کوئی کسی کی زبان نہیں روک سکتا۔ لیکن اس سنسکرت کے شلوک میں سچائی کو نہایت صفائی کے ساتھ بیان کر دیا گیا ہے۔ "سادھکا تم۔ ہنار خضائے۔ برہم۔ نہ روپ۔ کلنا۔" یعنی "سادھک اور شاغلوں کے حوصلہ بڑھانے کیلئے ہنر برہم میں شکل و صورت قرض کر لی گئی ہے" +

(۴)۔ رام نے ویشٹ سے پوچھا۔ کہ "اگر برہم آندہ ہی ہے تو بیجگت دکھ روپ کیوں بھاتا ہے۔ ایسا نہ ہونا چاہئے۔" ویشٹ نے ویلینس تو بہت دیں۔ لیکن برہم کا آندہ روپ ہونا رام کے ذہن نشین کر سکے +

(۵)۔ برہم اگر ہے۔ تو وہ صرف متواتر ہے۔ یعنی "جو ہر محض" ہے۔ اس سے زیادہ کہنا بھرم میں پڑنا ہے۔ اور بس اتنا ہی کہنا کافی ہے +

(۶)۔ گیان 'یا' جمالت' اپنی ہستی نہیں رکھتی گیان کے نہ ہونے کا نام 'اگیان' اور عالم کی معدومیت 'بھل' ہے۔ اور جو شخص پہلے ہی سے معدوم ہو۔ اس کا نام ہی کیوں رکھا گیا ہے؟ اور اس نفی کے ذہم کی ضرورت ہی کیا تھی؟

(۷)۔ پیدا کرنا اور چیرنے سے۔ اور ظاہر ہونا دوسری بات ہے۔ یہاں کوئی چیز پیدا نہیں ہوئی۔ اور نہ کوئی پیدا ہوتا ہے۔ اور نہ پیدا کیا جاتا ہے۔ باپ بیٹے کو پیدا نہیں کرتا۔ اور نہ دودھ بالائی کو پیدا کرتی ہے۔ بلکہ باپ سے بیٹا ظاہر ہوتا

ہے۔ اور دودھ پیتی گی ایک اظہارِ حالت کا نام 'بالائی' ہے۔ اسی طرح یہ جگت 'یا عالم' پیدا نہیں ہوا۔ بلکہ یہ ظاہر ہو رہا ہے۔ اس کو سمجھ لو۔ اور خالق 'خلق' اور مخلوق کا وہم کا قدم ہو جائے گا۔ کا لودم تو دو اب بھی ہے۔ لوگوں نے غلطی اور غلط فہمی میں پڑ کر کچھ کچھ سمجھ رکھا ہے۔ اور اسی کو بھرم کہتے ہیں۔ یہاں تو کسی طاقت نے ایک چونیٹی ٹک کو نہیں پیدا کیا۔ اور کا تو کتنا ہی کیا ہے +

(۸)۔ جہاز بن جاتا ہے۔ پیدا نہیں کیا جاتا۔ درخت میں بیج اور پھل پھول کے ظاہر کرنے کا قدرتی مادہ ہے۔ کوئی درخت بیج پھل پھول پیدا نہیں کرتا۔ صرف یہ بات ہے۔ جب ہمارے باپ تک نے ہم کو پیدا نہیں کیا۔ تو سب کا کوئی پیدا کرنے والا کہاں ہوگا؟ پھول سے عطر نکالا جاتا ہے۔ پیدا نہیں کیا جاتا۔ آم سے مریچ بنایا جاتا ہے۔ پیدا نہیں کیا جاتا۔ اگر اس ظہور کی اصطلاح کو آدمی سمجھ لے۔ تو سچائی سمجھ میں آجائے۔ اسی ظہور کو پُرگٹ "ہونا کہتے ہیں۔ اور بس +

(۹)۔ لوگ اعتراض کرتے ہیں۔ کہ اگر برہم 'میں' بھرم 'نہیں' تھا۔ تو وہ آیا کہاں سے؟ ہم تو بھرم کی ہستی ہی کے قابل نہیں ہیں۔ بھرم 'فقی' محض ہے۔ اور جو شے فقی ہو۔ وہ رہ کہاں سکتی ہے؟ مشکل یہ ہے۔ کہ سو میں مشکل ایک آدمی ملیگا۔ جو 'برہم' کی سمجھ رکھتا ہے۔ بھرم کی سمجھ تو سب کو ہے۔ لیکن برہم کی سمجھ کا بھرم نہیں ہے۔ بار بار ہم کہتے رہتے ہیں۔ کہ 'برہم' صرف 'تو' اور 'جو' ہے۔ اور 'تو' اور 'جو' کو نہ یہ کہہ سکتے ہیں نہ وہ کہہ سکتے ہیں۔ اور گیان لور بھرم دونوں ہی اس کے سہارے۔ جتنے ہیں۔ وہ نہ یہ ہے نہ وہ ہے۔ اس سے زیادہ کہنا لا حاصل ہے۔ اگر وہ فائدہ کس سبب۔ 'راست' پر رہا۔ 'قید' اور 'نجات'۔ 'بندھن' اور 'مولش'۔ 'غلامی' اور 'آزادی'۔ 'فصل' الفاظ ہیں۔ نہ کسی کو کسی نے مقید کر رکھا ہے۔ اور نہ آزاد کر سکتا ہے۔ نہ

کسی نے کسی کو باندھ رکھا ہے۔ اور نہ کوئی کسی کو بچھڑاتا ہے۔ نہ کسی نے کسی کو غلام بنایا ہے۔ اور نہ آزادی دلاتا ہے۔ یہ سب دل کے وسوسات ہیں۔ سنسکرت کا مقولہ ہے 'من ایو۔ مانشیاناں۔ کارنمہ بندھ۔ موکش یو' یعنی 'بندھ اور موکش۔ قید و نجات۔ غلامی اور آزادی کا باعث صرف انسان کا دل ہے۔ دل کے تعلق کو قید اور دل کی بے تعلق کو نجات کہتے ہیں۔ اس کے سوا اور کچھ بھی نہیں ہے +

(۱۱) موت نہ خوفناک کیفیت ہے نہ خطرہ کی حالت ہے۔ سرتا ہوا آدمی کسی قسم کی تکلیف نہیں محسوس کرتا۔ ہاں سرتے ہوئے کو دیکھ کر بدیکھنے والا بیشک اپنی غلطی سے اسے تکلیف میں سمجھتا ہے۔ بلکہ سچی بات تو یوں ہے۔ کہ زندگی خواب ہے۔ اور موت بیداری ہے۔ جو مرا جاگ اٹھا۔ اور جو چاہیے بکھتا ہے۔ جاگنے میں خوشی ہے۔ تکلیف نہیں ہے +

(۱۲) میرے ست شیعوں میں سے کوئی کوئی آدمی 'دل' کے بجاتاب اور اضطراب کی شکایت کرتے ہیں۔ وہ تو دیکھی ہوتے ہیں۔ لیکن میں شکھی ہوتا ہوں وجہ یہ ہے۔ کہ یہ اضطراب کسی بہتر آنے والی حالت کا پتہ خیمہ ہے۔ اضطراب اور کچھ نہیں ہے۔ صرف 'کریڈ' کا نام ہے۔ جب پھوٹا اچھا ہونے لگتا ہے تو فخرش یا کھلبلی پیدا ہوتی ہے۔ اسے کھاؤ نہیں۔ نہ اسے چھڑو۔ اور وہ آسانی سے اچھا ہو جائے گا۔ اسی طرح دل کی اس 'کریڈ' کی شکایت نہ کرو اور نہ اس کے روکنے کی فکر کرو۔ ذرا صبر کرو۔ اور اسی کے اندر سے خوشی کی حالت کا ظہور ہو گا +

(۱۳) جسم کیا ہے؟ ذرات۔ خون۔ گوشت۔ ہڈیوں۔ اور رگ دریشوں کی ترکیب کی مجموعی حالت ہے۔ یہ بطور خود مفرد نہیں ہے۔ اور اس لئے جب یہ ترکیب سے بنا ہے۔ تو ترکیب سے بگڑیگا بھی۔ اس کے لئے رونا دھونا کیسا؟ مرکب چیز کو تو بگڑنا ہی ہے۔ رکھہ بطور خود مفرد نہیں بلکہ مرکب چیز ہے۔ جو لکڑی۔

نویسہ شوت کیل۔ وغیرہ کی بالاشتہراک شمولیت سے پرگٹ ہوا ہے۔ ایسی چیز ایک حالت پر رہ کیے سکتی ہے، جن طرح مکان اینٹ۔ مٹی۔ چونا۔ گارہ لکڑی۔ پتھر۔ لوہا۔ شیشہ سے بنا ہے ویسے ہی ہمارا تمہارا جسم بھی ہے۔ ادھر حکم نے مکان بنوایا۔ ادھر وہ ٹوٹے پھوٹے ٹکے۔ اب مرمت کراؤ۔ لیکن مرمت کا کام بھی صرف کسی تختہ تک ہوتا ہے۔ ہمیشہ کس کا مکان قائم رہا ہے۔ اسی طرح یہ جسم بھی ہمیشہ رہنے والا نہیں ہے۔ اسے سوچو۔ اور کم کوشاںسی لیلیگی +

(۱۴) جسم دن میں سو سو حالتیں بدلتا ہے۔ اور بدلتے والی چیز کا اعتبار کیا ہے؟ دل بھی ہر وقت بدلتا ہی رہتا ہے۔ یہ بھی اعتبار کی چیز نہیں ہے۔ جسے جسم اجزاء پریشاں کا مجموعہ ہے۔ اسی طرح دل بھی اجزاء پریشاں کا مجموعہ ہے۔ وہ نشیف ہے۔ اور یہ لطیف ہے۔ جیسے جسم سے کام لیتے ہو ویسے ہی دل سے بھی کام لینا سیکھو۔ اور بس۔ اس کے ہو کر نہ رہو۔ ورنہ وہ دکھی کرے گا۔ جسم پرست کا جسم اس کے لئے عذاب ہوتا ہے۔ ویسے ہی دل پرست کا دل بھی دل پرست کے لئے مصیبت کا باعث بنتا ہے۔ جس طرح کبھی جسم کی طرف سے غافل ہو جاتے ہو۔ ویسے ہی دل کی طرف سے بھی کبھی غافل ہو جایا کرو۔ اور تم ماری مار لو گے +

(۱۵) میرے ایک آدھ ست سنگی اکثر کہا کرتے ہیں۔ کہ ”میں گورو مت یعنی گورو کا معتقد تو ہوں۔ لیکن من دکھی کیا کرتا ہے“ میں ان کی حالت سمجھ جاتا ہوں۔ یہ ابھی تک ذرا بھی گورو مت نہیں ہوئے۔ یہ من مت ہیں۔ اگر گورو کا بھاو ہوتا۔ تو ان کا من انہیں دکھی کب کرنے لگا تھا! یہ اب تک زور کے ساتھ من کے گھاٹ پر بیٹھے ہیں۔ گورو گھاٹ کی تو ان کو کم نہیں ہے +

(۱۶) گورو کیا ہے؟ صرف ”تتو“ جوہر۔ ذات۔ ادھشٹان۔ وارہیہ اور حقیقت کا نام گورو ہے۔ جو جسم۔ دل۔ اور روح سے پرے کی حالت ہے۔ جسے ہم حالت بھی نہیں کہہ سکتے۔ جو گورو ہے۔ وہی برہم ہے۔ گورو کے سوا

اور برہمہ کیا ہوگا! لیکن دنیا گوشت پوست کے لوتھڑے کو گورو مان رہی ہے اس وجہ سے بھرم میں پڑی ہے۔ چند روز کے ست سنگ نہیں یہ بھرم جانا رہے گا +

(۱۷)۔ مذہب سب سے زیادہ بھرانے والا۔ اور قید و بند میں لانے والا ہے۔ اور سب سے توجہ چھکارا لیا جاتا ہے۔ لیکن یہ مودی ایسی سخت بد بلا ہے۔ کہ مرے پیچھے بھی ساتھ نہیں چھوڑتا + میں اپنے ست سنگ میں ان کو جگہ دیتا ہوں۔ جو مذہب کی اس حقیقت کو سمجھ گئے ہیں۔ ورنہ عام آدمیوں کو تو میں اور جگہ بھیج دیتا ہوں۔ تاکہ وہاں ان کی گھڑت ہوتی رہے۔ اور تجربہ کے بعد وہ پھر میرے پاس آکر ست سنگ کا لطف اٹھائیں +

(۱۸)۔ تم پوچھو گے۔ کیا آپ باندھب نہیں ہیں؟ میں جواب دوں گا۔ میں باندھب تو ہوں۔ لیکن مذہب کی حیثیت سمجھتا ہوں۔ میں جسم رکھتا ہوں لیکن جسم کا مجھے علم ہے۔ میں دل والا ہوں۔ لیکن دل کی حقیقت سے واقف ہوں۔ میں جسم رکھتا ہوں ابے جسم۔ دل رکھتا ہوں ابے دل۔ اور مذہب رکھتا ہوں لا مذہب ہوں۔ اگر تم ایسا ہونا چاہتے ہو۔ تو میری صحبت میں آؤ۔ اور اگر بے جسمی۔ بے دلی۔ اور لا مذہبی کے نام سے خوف کرتے ہو۔ تو جھول کر بھی میرے ساتھ تعلق نہ پیدا کرو۔ میرا طریق آزادانہ ہے۔ اور میں آزادی رکھتی۔ اور نجات کا مادی ہوں۔ اور مذہب کے بھی قید و بند بگڑا حسن توڑا نیوالا ہے۔ مجھے کو سمجھنے والے ہندی چھوڑ گئے ہیں۔ اگر مذہب کی غلامی میں رہنے کی خواہش ہے۔ تو چلو۔ ہوا کھاؤ۔ آزاد دل کی صحبت سے تم کو کیا واسطہ ہے ہا آزاد کا نام 'سنت' اور 'پرمت سنت' اور 'سنت سکورو' ہے +

(۱۹)۔ میں مکتی۔ آزادی۔ اور نجات کا مادی توجہ رہوں۔ لیکن اس آزادی کے خیال کو بھی میں اہمیت نہیں دیتا ہوں۔ یہ آزادی کا خیال بھی غلامی کی زنجیر ہے اس پر بھی غالب آنے کی تعلیم میرے یہاں ہے۔ میں کیا کرتا ہوں۔

اُسے بھی سن لو۔

ایک جنم گورو بھگتی کر۔ جنم دوسرے نام
جنم تیسرے مکتی پر۔ چوتھے میں پنج دھام

جنم کی مراد میرے یہاں اسی زندگی کے میعادِ مقبرہ اور مہودہ وقت کا نام ہے
میں آواٹوں کے وہی خط میں بھی کسی کو نہیں ڈالتا۔
میں اور کیا کہتا ہوں اُسے بھی سنو۔

ناصر! غافلِ نیمِ داہم کلاو چار ترک
ترک مویا۔ ترک عجبے۔ ترک مولیٰ۔ ترک ترک

مطلب خیرتر ترجمہ۔

جو چاہو تم سو گتی سو بھاگ
بچھ سے ایل کر تیاگو راگ

لوک پر لوک۔ ایش کا بھاو
تیاگو تیاگ کا بیکھو داو
تیاگ کا تیاگ کرو گے جب تم
تب پاؤ گے بھید انوکھ

جو نہیں اپنی سمجھ بھائی کا بھاو
میرے ست سنگ بھید ہی کا
جب لگ رتی اچ نہ ہوے
میرا بھید نہ پامے کوے

بھرم بھید میں میں نہیں آؤں
بھید واو کی جڑ کٹاؤں
جڑ کٹائے دوں پرما شند
سیج ہی کاٹوں جم کا پھند

میرے یہاں نہیں پانچھٹ
 یہاں تو رہے سانچ پرچند
 سانچے کو نہیں کوئی پتیاے
 جھوٹے سنگ ریل دھوکا کھائے

یہ دھوکا سمجھو سنسار
 یا میں بھرم کا بھرا دکار
 دھوکا لوگ پر لوگ ہے دھوکا
 یہ نہیں جائے جو چیت نہ پوچھا

ابو بکی کو کیا سمجھاؤں

(۷۰) - فقیر خند (بغدادی) مجھے اکثر لکھا کرتا ہے: آپ سچی بات کہتے ہو
 باون تولہ پاؤرتی! لیکن وہ معمولی آدمی کی سمجھ سے باہر ہے۔ اسے پردہ میں
 رکھ کر کہنے سے اچھا ہوگا۔ میں جواب دیتا ہوں: میں کسی کا مُقلد نہیں ہوں۔
 اگر اور لوگ جھوٹ بولتے ہیں۔ تو میں کیوں جھوٹ بولوں۔ قدرت نے مجھے جس
 قسم کی شخصیت عطا کی ہے۔ چاہے کوئی پسند کرے یا نہ کرے۔ میں پر غرض
 تو نہیں رکھتا۔ کہ لوگ میرے پاس کثرت سے آئیں۔ اور مجھے بھینٹ دیا کریں
 میں محتاج نہیں ہوں۔ جو کسی کا دست نگر ہوں۔ جو محتاج ہیں وہ اوروں کو
 محتاج بناتے ہیں۔ جو غلام ہیں وہ غلامی سکھاتے ہیں۔ میرے ذمے سچائی کے
 پرکٹ کرنے کا کام لگایا گیا ہے۔ اس لئے میں جیسا ہوں ویسا کرتا۔ کتنا رہتا
 ہوں۔ کوئی مانے تو وہ وہاں نہ مانے تو وہاں!

سادھو ایسا چاہئے۔ سانچی کسے بنائے

کے ٹوٹے کسے وہ جڑے۔ بن کسے بھرم نہ جائے

... کہ نے کسے اسے بوجھا۔ ایک اور ایک نکتے ہوتے ہیں اس نے لکھا

ایک دوسرا شخص جو وہاں بیٹھا تھا۔ بول اٹھا۔ ایک ایک دو ہوتے ہیں۔ ان جواب دینے والوں میں سے کون صحیح تھا۔ اور کون غلط تھا؟ ظاہر جو ایک اور ایک کو دوتا ہے وہ سچا معلوم ہوتا ہے۔ لیکن باطنی طور پر وہ سچا ہے۔ جو ایک اور ایک کو ایک ہی بتاتا ہے۔ دونوں کی اپنی اپنی نگاہ ہے + ہزاروں غلہ کے دانوں کو ایک ایک کر کے کسی جگہ رکھنا شروع کرو۔ کثرت پسند تو انہیں ہزاروں ہی کی تعداد میں دیکھیں گے۔ لیکن وحدت پسند کو صرف ایک کھلبان ہی نظر آئیگا +

مرد اور عورت ایک ایک ہیں۔ جب دونوں ملے ہیں۔ تو ایک کر ایک ہی شخصیت بنتی ہے +

برہمہ اور یاکٹھ کے لئے دو ہیں۔ لیکن اُن کی حیثیت ویسی ہی ہے۔ جیسے طاقت اور طاقت والے کی ہے۔ طاقت طاقت والے سے جدا کب ہے؟ اور طاقت والے سے طاقت کو کس نے جدا کیا ہے؟

پانی اور پانی کی رطوبت صرف کتنے کتنے لئے ہی دو مختلف حالتیں ہیں۔ اصل میں جو پانی ہے۔ وہی اُس کی نمی یا رطوبت ہے۔ ساگ اور آگ کی حرارت اکثر ایک نہیں ہیں۔ تو دو کیسے ہیں؟ لیکن انسان کا دل اُن کے درمیان تیزی فرق کی تہات قائم ہی کر دیتا ہے۔ تاہم یہ صرف فرضی اور دہی باتیں ہیں +

جہاں فرض اور دہم کی گنجائش ہوتی ہے۔ وہاں ہی دو صورتوں میں اس دہم کا اظہار ہوتا ہے۔ لوگ ایک کو ذات، دوسری کو صفات کا نام دیتے ہیں +

ذات میں ذاتیت ہے۔ ذات ذات ہے۔ اور ذاتیت اُس کی صفت ہے اور یہ صفت بڑھتے بڑھتے بہت بڑھ جاتی ہے۔ تب اس بڑھنے والے سلسلہ کا نام 'صفات' چڑ جاتا ہے۔ لیکن اصل میں ذاتیت سے ذات اور ذات سے ذاتیت جدا کبھی ہوتی ہے؟ ذات میں ذاتیت کی صفت پیدا کر کے قائم کرنا اگر فرض اور خیال نہیں ہے تو کیا ہے؟

انسان میں انسانیت ہے۔ اور انسانیت میں انسان ہے۔ حق میں حقیقت ہے۔ اور حقیقت میں حق ہے۔ دونوں ایک دوسرے سے علیحدہ نہیں ہیں۔ لیکن جس وقت عقلی وہم انسان سے انسانیت کو جدا کر دیتا ہے۔ تو انسانیت کے وہم کا سلسلہ بہت بڑھ جاتا ہے۔ اور رفتہ رفتہ اس میں علم۔ صبر۔ استقلال۔ نیکی۔ خوش کوئی۔ خوش فہمی۔ خوش خوئی وغیرہ کی ہزاروں صفیں پیدا ہو جاتی ہیں اور انکی یہ کیفیت ہو جاتی ہے۔ کہ ان کا شمار درمکان سے باہر ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر ان سب کو اکٹھا کر لو تو پھر یہ سب کے سب ایک لفظ 'انسانیت' میں اگر ختم ہو جاتی ہیں۔ اسی طرح جب انسانیت سے نظر اونچی کر کے انسان کا نظارہ دیکھا جاتا ہے تو پھر انسانیت کا وہم انسان میں اگر کم ہو جاتا ہے۔ اور سوار اس ایک 'انسان' کے کچھ بھی نظر نہیں آتا۔ صفات ذات میں اگر معدوم معلوم ہونے لگتی ہیں +

لیکن یہاں بھی دقت ہے۔ جب تک انسان تک وہم کسی کے دل میں سب تک انسانیت کا وہم بھی موجود رہے گا۔ کیونکہ یہ لفظ بھی 'فرضی' 'خیالی' اور 'وہمی' ہے۔ اس وہم کے دور ہوئے بغیر وحدت کی سمجھ آنی مشکل ہے +

جو حق ہے وہی حقیقت ہے۔ اور جو حقیقت ہے وہی حق ہے۔ اس نکتہ کے سمجھ لینے سے خود بخود ذات اور صفات کا وہم جاتا رہتا ہے۔ اور پھر کہنے سننے کی مطلق ضرورت باقی نہیں رہتی۔ یہی 'عرفان'۔ 'لیان'۔ 'سلوک'۔ 'پنہ'۔ 'بھگتی'۔ اور 'پریم' کا منزل مقصود ہے۔ منزل مقصود کی رسائی حاصل کر لینے پر بھی نہ ذات کا وہم رہتا ہے۔ اور نہ صفات کا +

دُنیا میں جسے سرز صفت کے وہم کا بھوت سوار ہے۔ وہ اس وجہ سے کہ پہلے ذات کا وہم دل سے پیدا ہوا تھا۔ اور ذات کے وہم نے 'ذاتیت' کے صفاتی وہم کو پیدا کیا تھا۔ وہ بیج تھا۔ اور یہ شاخ۔ ٹہنی۔ پتے۔ پھول۔ اور پھل کی صورت میں خود بخود نمایاں ہو گیا۔ ان سب کا نمایاں ہونا معمولی بات ہے۔ ایک سے خود بخود 'انیک' پیدا ہو جاتے ہیں۔ اگر ایک نہ ہو۔ تو 'انیک' بھی کبھی نہ پیدا ہو۔ اس نظر سے جو ایک ہے

دہی ایک ہے۔ جو کثرت ہے وہی وحدت ہے۔ وحدت اور کثرت میں نام کے لئے بھی فرق نہیں ہے۔ فرق صرف وہم میں ہے۔ اور وہم کی ہستی نہیں ہے۔ اس کی اگر ہستی مانی بھی جائے۔ تو چونکہ وہ وہم ہی ہے۔ اس لئے اس کا پتہ صرف انسان کے دل میں ملے گا۔ اور وہی دل مریض کہلاتا ہے۔ مریض کے ہوش و خواہش ٹھکانے نہیں رہتے وہ جو کچھ کہتا ہے۔ سچائی سے دور رہ کر کہتا ہے۔ اور اس کی بات کی طرف دھیان دینا ہم کا فرض نہیں ہے بلکہ ہم تو صرف علاج کی تدبیر سے تعلق رکھتا ہے۔ تاکہ کسی طرح مرض دور ہو جائے۔ بیماری کے جاتے رہنے سے صحیح الجسم آدمی جس وقت صحیح الحواس۔ صحیح العقل۔ اور صحیح الصحت ہو جائیگا۔ پھر اسے زیادہ بچانے بچانے کی بھی جہان ضرورت نہ رہے گی۔ سلوک۔ پختہ۔ اور طریقت کا اہتمام اسی غرض سے مد نظر رکھا گیا ہے۔ مریض اپنا علاج اگر حکیم سے نہیں کرتا۔ اور نہ اس کی ہایتوں کا کاربند ہوتا ہے۔ پھر سوار اس کے کہ مرض بڑھتا جائے اور ہو گیا سکتا ہے!

لوگوں نے اس کثرت پسندی کا علاج وحدت پسندی سمجھا ہے۔ اور بات بھی غلط ٹھکانے کی ہے۔ حالانکہ یہ وحدت پسندی بھی وہم محض ہے۔ تاہم بہتر ہے۔ لیکن فلسفہ یا عقلی تراش و خراش کا سامان سدا رہا ہوتا ہے۔ اور وہ اور بھی ایسے مضمون کو پیدا رہتا ہے۔ پھر کبھی اگر سمجھے بھی تو کیسے سمجھے! اسے تو اور ابھرا ابھہ کر پریشان کرنا اور پریشان ہونا ہے۔

فلسفہ نے جس قدر وہم اور توہمات پیدا کئے ہیں اور کسی نے بھی نہیں پیدا کئے فلسفہ کا تعلق مادی عقل۔ فاسد عقل۔ اور تیسری عقل سے ہے۔ وہ تو بدھ جھگیگا۔ براہ تیسر کی ثبات قائم کرنا ہوا۔ ایک اور تعدد کثرت اور بتناہیت کا وہم پیدا ہی کر جاتا ہے یہ وحدت پر بھی قائم نہ ہونے دیا۔ اور ولی انتشار کے دور ہوئی نوبت نہ آئیگی۔

فلسفہ چلا گیا۔ تو وحدت ہی کی طرف ہے۔ لیکن وہ وحدت کے میدان میں اگر اس میں لطیف پھرم کی صورتیں پیدا کرنے لگتا ہے۔ اور بنی بنائی بات بڑھ جاتی ہے اور پھر اس کا علاج محال ہو جاتا ہے۔

مثلاً فلسفہ نے بتایا۔ کہ ذات وہ ہے جس کے سہارے صفات کا کھیل ہوتا ہے۔ ذات اصل ہے۔ اور صفات غیر اصل ہیں۔ ذات کی ہستی ہے۔ اور صفات کی ہستی یا تو وہی ہے یا نسبتی ہے +

سوال کریں والا اعتراض کرتا ہے۔ کہ اگر ذات اصل اور ہستی ہے تو اس کے سہارے 'نیت' فرضی اور وہ بھی صفات کی موجودگی کا امکان کیسے ہوا؟ ہستی سے ہستی اور ہستی سے نیت کا امکان محال ہے۔ اگر برہمہ دست ہے۔ تو پھر اس پر برہم آیا کہاں؟ سوال دیکھو کیا لطیف اعتراض کیا گیا؟ اب اس کا جواب دینا آسان نہیں ہے۔ اور جواب دینے کی تمام کوششوں سے ایسا دور تسلسل کا ابھر کھڑا ہوگا۔ کہ پھر اس کا خاتمہ نہ ہونے پائے گا +

فلسفہ کہتا ہے + جیسے رشتی میں سانپ کا بھرم ہوتا ہے۔ اور سیپ میں چاندی اور سراب میں آب کا دھم پیدا ہوتا ہے +
معترضین پھر اعتراض کریں گے کہ اس مثال سے سانپ 'چاندی' اور پانی کی ہستی تسلیم کی گئی ہے۔ 'سانپ' 'چاندی' اور پانی کا وجود پہلے ہے نہ پھر شاہد بہت دکھائی گئی ہے +

اس طرح سوال پر سوال بڑھتے جائیں گے۔ اور حقیقت سے دوری ہوتی جائیگی اور اس قبل قال کا کوئی بھی نتیجہ نہ ہوگا۔ یہ فلسفہ کی کوشش کا ماحصل ہوگا۔ مڈگتی چلے گئے۔ بیداری ہے۔ اور وہ دوبیدی 'تریبیدی' اور 'پتریبیدی' بن گئے۔ فلسفہ سے سوا بھرم کے اور کچھ ذات نہیں آتا۔ اور یہ ہم کھلی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں +
فلسفہ کے سمجھانے کی کوشش اندھے کی کھیر سے مشابہ ہے کسی نے کسی اندھے سے کہا۔ "تم کھیر کھاؤ۔" اس نے پوچھا "کھیر کیسی ہوتی ہے؟" جواب دیا گیا "سفید ہوتی ہے۔" پھر سوال ہوا "سفید کیا ہے؟" وہ بولا "جیسے ہلکے کا پر۔" بلکہ اس کا ہونا ہے؟ "بلکہ ہونے کی طرح ٹھہرا ہوتا ہے؟" ہنسیا لینی ہوتی ہے۔ اس نے اپنے ذات کو ٹھہرا کر کے بتایا۔ کہ "ہنسنے کی یہ صورت ہے۔" اندھے نے اسے ٹٹول کر کہا "نا۔ بابا! میں یہ

کھیر نہ کھا، لگا۔ یہ تو مجھے میں جا کر اُنک جائیگی اور اس نے کھیر کھا نیسے صاف انکار کر دیا۔
یہ حال فلسفہ کا ہوتا ہے۔ بات حیت کے سلسلہ میں نفس مراد سے اس قدر دور
ہو جاتی ہے کہ پھر اس کے فاصلہ کا کم کرنا سخت مشکل ہو جاتا ہے۔ اور اعتراضات
کی وہ بھر مار جوتی ہے کہ باید و شاید!

ست پرش راوہا سوامی دیال نے یہ حالت دیکھی۔ اور نہایت مہربانی سے مجھ کو
چٹایا کہ بھائی! یہ راہ ٹھیک نہیں ہے۔ کیا ہو اگر کروڑوں میں سے کسی ایک کو
اس فلسفہ کی مدد سے حقیقت کی سمجھ آئی۔ تناؤ سے لاکھ تناؤ سے ہزاروں سوہنا تو ہے تو غور
ہی رہے۔ پس فضل بحث ہاشم کو موقوف کرو۔ شبہ یوگ کی آسان کمائی کی طرف
توجہ دو۔ اور ہمارے جیسا دل بنا لو۔ تب حقیقت سے خود بخود آشنائی اور شناسائی ہو
جائیگی۔ اور بھرم جاتا رہے گا۔ اندھے کے ساتھ کون کھیر کے مسئلہ پر بات حیت کر کے
دور سرخریڈے۔ اگر کسی ترکیبے کھیر کا قلمہ اُس کے حلق کے اندر آتا تو تب تو بات ہے
ورنہ اور طرح سے وہ مانتے کب لگا۔ پس جہنم پتھ کی بنیاد ست پرش راوہا سوامی
دیال نے ڈالی ہے۔ وہ صرف کھیر کھلانے کا طریق ہے۔ کھیر کے معنوں پر بحث مباحثہ
کرنا وہ طریق نہیں ہے۔ آپ خود فرماتے ہیں:-

کئی کا بھید ہے۔ تاہیں بدھی بچار
ستھنی چھوڑ کرنی کرو۔ تب پاؤ کچھ سار
جس کسی کو اس طریق کے جاننے سمجھنے کی خواہش ہو وہ ہمارا تصنیف کردہ
راوہا سوامی جوگ ایک مرتبہ بغور پڑھ لے۔ خود بخود جان جائیگا کہ یہ طریقہ کیسا آسان۔
سیرج تاثیر اور سیرج اتھل ہے۔ علم بغیر عمل کا نا کارہ ہے۔ گیان بغیر ساکتا تنکار کے دو
کوڑی کا ہے۔ یہاں فلسفہ کی تردید ملاحظہ نہیں ہے۔ صرف غور ٹھکانے کی گفتا ہے اس
کتاب کی ابھی کچھ جلدیں دفتر میں موجود ہیں جس کا جی چاہے بنگا کر اپنا شوق پورا کرنے
ورنہ در ایک مہینوں کے بعد وہ بات اُسے ملے گی۔ قیمت رعایتی لگا۔
ملنے کا پتہ مینجر سنت سالم دفتر دیالنی۔ ساوہو سٹریٹ لاہور

پرستش کیر صاحب کی مشہور کتاب

کی اردو میں کتب مختصہ مفصل اور مختصر تشریح

یہ ایک علم غیبی کی میتال ماہر اور جواب کتاب ہے۔

کسی بن میں ایسی ہلکا بخودی بانی مشکل سے ملے گی یہ صرف

پنھائیوں و اہل طریقت ہی کے کام کی حیرتیں ہیں بلکہ حقیقت

یوں ہے کہ یہ دنیا تمہیں کو بھی بلند نظر اور بلند خیال بنا دیتی ہے

یہ ایک سارے بچنے کی کنجی ہے معرفت کے مسرور کا مل ہے علم الناس

اے تو کہنا ہی کیا ہے گیالی دھیانی کہ کہ اس کی باریکیوں اور

ہذا کتاب کے خدایوں کا سمجھنا کہ جس سے شیوہ میں اب اس کو سہل کر دیا

طریق کی موت یوں ہے کہ پہلے کتاب کا مضمون کتابی شکل

میں علیحدہ علیحدہ لفظوں میں اور موٹے خط میں لکھے ہوئے شکل

مستقلوں کے تعلقاً اسد معنی پئے گئے اس پر محسوسے خطا ہے

تقلی ترجمہ ہے اس کے بعد یار کے حرفوں میں اسخ مفصل

میں نے کہا کہ میں اس کے لئے تیار ہوں اور وہ بھی تیار ہو گیا۔

مقتدا ساتھ بھی ہے اس کو پڑھ کر کسی کو یہ تسکایت نہ ہوگی

یہ شکل ہے +

تو علی ضمانت ۴۲۸ صفحہ قیمت للہ

ساتھ ہر تصویر کی کتاب میں مفت یکانی ہیں عظیمہ علیہ

قیمت ۸ روپے - تلو انجو سدیق مہم سدیق سدیق

وہاں سے بدلتا رہا۔ اہم سببوں کی وجہ سے بدلتا رہا۔

رہنمائی کے لیے درخواست دہندگان کو مطلع کیا گیا ہے کہ وہ اپنی درخواستیں

سنت سنہ ۱۲۸۱ھ

نمایاب و نادر علمی خزانہ

سیرت جدید و گلابدوم - اصلی کا رعایتی غیر

لحمیات کلید روم
بید و گز -

چونکہ یہ ایک نیا اور
چونکہ یہ ایک نیا اور

۱۴ / ۱۴
۱۴ / ۱۴

عین برامت کلیدرم
روحانی کجاست

رومانی گھاسیں
اڈا اچھا کھان کھل ہو جلد میں سے

بہارِ بھارت اردو

امین بالکی مل
فارکندرم

۱۹	۱۲	پیار کلید دم
۲۰	۱۱	پیار کلید دم

تقریباً چار کھنڈرم

ایمانت کلیدرم
۱۲-۹

۱۰۶ / ۱۴۸

۱۴۸

یار الکاشفہ -
محررینہ -

کریک -
مگرتھ -
عہدہ -
مگرتھ -

میں نے ہر ایک کی ہمت کی۔

۱۸ ۱۹

نو پودا لک -
بوغریب قفصے -

بہارِ عرب سے۔
رہتے تھے۔

پہلے کہانیاں۔

١٨	١٩	٢٠	٢١	٢٢	٢٣	٢٤	٢٥	٢٦	٢٧	٢٨	٢٩	٣٠	٣١	٣٢	٣٣	٣٤	٣٥	٣٦	٣٧	٣٨	٣٩	٤٠	٤١	٤٢	٤٣	٤٤	٤٥	٤٦	٤٧	٤٨	٤٩	٥٠	٥١	٥٢	٥٣	٥٤	٥٥	٥٦	٥٧	٥٨	٥٩	٦٠	٦١	٦٢	٦٣	٦٤	٦٥	٦٦	٦٧	٦٨	٦٩	٧٠	٧١	٧٢	٧٣	٧٤	٧٥	٧٦	٧٧	٧٨	٧٩	٨٠	٨١	٨٢	٨٣	٨٤	٨٥	٨٦	٨٧	٨٨	٨٩	٩٠	٩١	٩٢	٩٣	٩٤	٩٥	٩٦	٩٧	٩٨	٩٩	١٠٠
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----

رہے ہیں۔

بہر سب سے بڑی جگہ ارسا وھو شریک ہے

سنت سماکم

صحبت فقرا

بہکتی - گیان - تصوت - یوگ - پیوار
پرمارتہ وغیرہ مضامین کے متعلق دلچسپ
تصانیف کا موثر اور آسان فہم سلسلہ

دھن دارا - اور لکشمی سوپا علی سناہ
سنت سماکم یہی کتنا دُرُ ابد جات پنجار

مصنف

شہریت لال

دلی پبلشر
پرنس - ویلوان پرنس

پرنس پبلشرز لکھنؤ

التاس

۱۱) سنت سہاگم کے نمبر ۵ و ۶ میں لوگ سدھار کے مصداق پر بحث ہے اس کے مطالعہ سے معمولی سمجھ کا آدمی بھی سمجھ جائے گا کہ یہ لوگ کے سمجھنے میں لوگوں نے کس قدر غلطی اور غلط فہمی سے کام لیا ہے۔

۱۲) سنت سہاگم کے نمبر ۶ کے بعد سکھ سدھار کتاب آئے گی۔ جس کے پڑھنے سے یہ بات ذہن نشین ہوگی کہ اسی زندگی کو کس طرح حوشی اور مسترت کے ساتھ بسر کیا جاسکتا ہے۔ ذرا سا دھن اور گیان سے کام لینے کی ضرورت ہے۔

۱۳) سنت سہاگم کو مفید بنانے کی کوشش میں کوئی قبیلہ روکداشت نہیں کیا جانا۔ لیکن بازار میں کاغذات ملتا نہیں۔ بل مطلع اس قدر بے پردا ہو گئے ہیں کہ تیج گئی اُحمرت کے کر بھی وقت پر نہ تو کام کرتے ہیں اور نہ اچھی چیمائی کا خیال رکھتے ہیں۔

۱۴) سنت سہاگم کو نقصان اٹھا کر جاری رکھا گیا ہے۔ ناظرین اگرچہ دو ایک خریدار بنا دیا کریں۔ یوں اُل کو اختیار ہے۔

۱۵) سنت سہاگم کی جلد ناظرین خود بنوا لیا کریں۔ جتنک سال کے بارہ تیر بارہ سے نہ ہو جائیں گے۔ ہمارے جلد نویس کو انعام غیر ممکن ہے۔

نفس و عاقل مستقر ہے۔ سہاگم نامور ہے۔

نمبر ۲۷-۶۵

— (۱) —

گورو کے چرنوں میں پراتھنا

دوا

(۱)۔ دیا پڑھتی ہو یک کی - چرن کیل میں کھان
دیا ہر گورو کیجئے - دیکھ شہ متی گیان

(۲)۔ پریم بھگتی - سہ گتی - سو گتی - سب تھڑے ادھین
دیا دیشی گورو کیجئے - چان پڑا جن دین

(۳)۔ کھٹک کھٹک سالت رہے دیکھ دارن - ار - ہسول
اپنی دیا سے کاٹئے - بھو کلش کا مٹول

(۳)۔ چمن کے ڈھنگ آگے کے۔ شہرے نیم پلاس
میں آیا تم شرن میں۔ کیجے اپنا داس

(۵)۔ چرن آوٹ ہیں راکھے۔ شرن آگت
رہو دوا سو دلی شگورو۔ دیکھے بھگتی دوان

— (۲) —

نئی عمر لیں

— (۱) —

جند دل نہیں مٹا لے لے کر کوٹنے دیا ہوتا سفید میں تو عالم مینہ کو لے دیا ہوتا
سیا سیدھہ تہ کے سبوتا سر دھرتا ہے لبوں پر سانس آئی جو ہے طے دیا ہوتا
لقا سیر بر سر شرن قمر سے بس سرور افزا انیس جی و دل کی راتوں میں سرانے دیا ہوتا
کتا ستدر کی سبب ہوتا ہی بھول میں مری اکھوں سے میل کشا۔ چلتے دیا ہوتا
تمنا تھی کہ کھٹکتے زندگی کے عقدے سب آفر
اجل نے کھینچوں کو کاش بکھجوانے دیا ہوتا

— (۲) —

ہیں جو طعن و عیب سے آہ ہم وطن ہیں دل مضطرب کہ ہر دم رات اپنے تئیں
تیرے دوستی میں تو آتم یہ بھونہا نہ ہرگز بیل کا شور و خندہ اگل ساتھ میں تئیں
نہ تیرے اگا تبوہ نہ ہر پہر تنگ ہیں بانگ اداں عیاں بچا تو قوس برتن میں
گرتا کی پریشانیوں سے آرام جب پایا مرنے کے بعد راحت پھر ہوگی کیا کن میں
میراں ہیں کو دنوں عالم جاں تو فرق کیا پھر
جاں کی جاں میں عالم کے علم و فن میں

— (۳) —

عجیب حال ہے جس کا یہاں نہیں ہوتا
 نہ پلکانے کی عادت کو اور نہ دیکھا جواب
 نہاں ہے زبان سے عیاں نہیں ہوتا
 کماں کا عرش بریں کماں کی فرش نہیں
 خدا کو دھونڈیں کماں کماں میں ہوتا
 زمیں کھاتی ہے گردشِ نوا آسمان کو بے چرخ
 وہ کون ہے جسے چکر یہاں نہیں ہوتا

— (۴) —

دنیا کے سچ و غم کی شکایت نہ کیجئے
 دو دن کی زندگی کا نہیں کوئی اعتبار
 رنجت اگر نہیں ہے تو فرشتے کیجئے
 اس کے لئے کسی سے ملتے کیجئے
 وقت بھر رہے عبود کا خیال
 نکلے اس کو شام مصیبت کیجئے
 پر مینگوشت کھانے سے ہو بیٹا کو کبھی
 حیلوں کی لاش کی لے تبت نہ کیجئے
 بیہودہ و سوسوں میں دل کو پھنسیائے
 اس خاک چھاننے کی طبیعت کیجئے

— (۵) —

بہر ہستی میں ہماری زندگی اک لہر ہے
 دل کے جذباتِ خیالی کا نہیں کچھ اعتبار
 آسمانِ آفرینش کا یہ روشن مہر ہے
 بچ کے رہنا اس سے تم خود پر طلسمِ دہر ہے
 آنے والے جا رہے ہیں سب یہ کیا شہر ہے
 آگے کب کوئی گنہگار دنیا میں ہوا
 جام میں اس میکہ کے کوئی قاتل نہ ہر ہے
 جس نے دنیا کو دیا دل آہ و حسرت مرا
 خوش نہیں پایا کسی کو سب اُفت سے گھر ہے
 ایسے جینے سے مزد کیا اس کی تلخی توہر ہے

— (۶) —

چاہ میں عزت کے اُٹنی اپنی رسوا لی ہوئی
 بخودی کی منتجبِ صودہ خود آزمائی ہوئی

آئے دُیا کا تماشا دیکھے جس وقت ہم : خود تماشا بن گئے دُنیا تماشا ٹائی ہوئی
 دل کے اطمینان کی خواہش ہو شکلِ صراطِ فکرِ راحت سے طبیعت جو مڑھائی ہوئی
 خود فراموشی کی عادت آگئی رب کی قسم اُس بُت بیدار سے جسدِ تماشا ٹائی ہوئی
 جسم میں بے چین رہتی ہے اگر رنجِ نہیں وقتِ آخر تن سے بیکلی وہ گھبراہٹی ہوئی

— (۱۲) —

راحت کی آرزو میں مصیبت خود آگئی کز دل میں فکر کی طاقت خود آگئی
 وحدت ہے وہیم جو ہم کو جوقِ دلِ جا وحدت سے وہیم ہی ہے کثرت خود آگئی
 سودا جو گھر بنائے کاسر میں سا گیا باری پرانے صورتِ تربت خود آگئی
 مہبود کے خیال سے فاید کے واسطے سب کچھ اگر تھا قیدِ حیات خود آگئی
 غافلِ جوشِ میں سیوا تو اُس کیلئے کہاں اُٹھتے ہی آہِ صبح قیامت خود آگئی

— (۱۳) —

میری آنکھوں میں پھرتی رہتی ہے تصویرِ بخانہ ہوں کہ اب خود دل میں ہو تصویرِ بخانہ
 خودی میں تجو دی آئی لگا یا جامِ حب سے خموشی آگئی جسدِ سنا لکھ رہی ہے بخانہ
 جلا کر دودھ سا بن گیا اُس کی منہ میں جلاں کما سبرِ خاں نے لکھی اکسیرِ بخانہ
 عجب کہ کتابِ یہ ناہد لکھ سے قرآنِ حفظ کر دیا ہیں ان آنکھوں کے لیے یہ کتابِ لکھِ بخانہ
 کسی مرشد کی بیعت کا مجھے سودا کہاں ہونا
 ازل سے پیر میرا ہو گیا جب پیرِ بخانہ

— (۱۴) —

نغمہ وہ کیا ہے کہ جز مر مہ پر داز نہ ہو بات وہ کیا جو کہ ارست نہ ہو انجلا کہ ہو
 لڑتے ہیں بیچ و برہن ہیں سچے حیدر بین وہ کیسا کہ جو فقرہ پر داز نہ ہو
 سب سے سر کی صدا سنتے ہیں آجائے ابھی گنبدِ دل میں تمنا کی جو آواز نہ ہو
 زندگی راحت سے خالی نہیں اُسکی جس میں سے نیازی ہو کہ نماز کا کلام انداز نہ ہو
 دل نہیں دلداز کا ویدار ہو دم میں خالِ فکر دُنیا سے دلی گر خلل انداز نہ ہو

یوگ سوسا

واضح پیرایہ میں۔ یوگ کے اقسام
مقاصد۔ اور طرز عمل وغیرہ پر
عام فہم۔ ۱۔ درمل پسند بحث

از تصنیف لطیف

مہر ششی شیبو برت لال جی

مصنف

کبیر جوگ۔ نانک جوگ۔ رادھا سوامی جوگ
پنچبلی یوگ سوتریہ یوگ کے عملی سبق وغیرہ
صدائے کتب۔ جن کی بالا دہند میں کم از کم وسیع پیمانہ پر اشاعت ہے

مہر ششی شیبو برت لال جی

فہرست مضامین

۱۹	پہلا باب۔ لوگ کیسے ہو لوگ منزل مقصود کیلئے	۱۹	چھٹی سوواں باب۔ معمولی بتدی لوگ۔ یا سبے لوگ
۲۰	دوسرا باب۔ لوگ کیسے ہو لوگ سو مراد کیلئے	۲۰	ما قاض امر شعی لوگ
۲۱	تیسرا باب۔ لوگ کی اہمیت	۲۱	ستائیسواں باب۔ پرتیا بار
۲۲	چوتھا باب۔ انسان کا دل اور لوگ	۲۲	اٹھائیسواں باب۔ دھارنا
۲۳	پانچواں باب۔ انسان کا دل اور لوگ (مسل)	۲۳	اٹھتیسواں باب۔ وضعیاں
۲۴	چھٹا باب۔ انسان کا دل اور لوگ (د)	۲۴	تیسواں باب۔ سادھی
۲۵	ساتواں باب۔ مول کے نقص اور لوگ	۲۵	پانچواں باب۔ غیر
۲۶	آٹھواں باب۔ دل کے نقص اور لوگ کا علاج	۲۶	یوگ سدھار کے مضمون کا دوسرا حصہ ہے
۲۷	نواں باب۔ دل کے قابو میں لانا یا فائدہ ہے	۲۷	شدد
۲۸	دسواں باب۔ دل میں قابو لانی کے ذریعے کی ترغیب	۲۸	اکیسواں باب۔ آئے لوگ
۲۹	دوسرا حصہ	۲۹	تیسواں باب۔ آملی اور ادسنے کرے یا طبقات
۳۰	پنچالی تھکان کے لوگ کی سرسری نظر	۳۰	تیرہواں باب۔ مددحانیت کی کثرت اور قلت
۳۱	گیارہواں باب۔ آشنائیک لوگ	۳۱	چونتیسواں باب۔ طغات تادشر
۳۲	بارہواں باب۔ ایم دلفی کے خیالات کا رک	۳۲	طغات تادشر میں دیالیں
۳۳	تیرہواں باب۔ نیم رات کے خیالات کی یاد	۳۳	بیسویں باب۔ اہمیت کی اہمیت
۳۴	چودھواں باب۔ نیم اور نیم کا کمال	۳۴	تیسویں باب۔ طبقات تادشر میں دیالیں
۳۵	پندرہواں باب۔ آسن	۳۵	کی اہمیت (مسل)
۳۶	سولہواں باب۔ پران	۳۶	سیٹیسواں باب۔ تین راستے
۳۷	سترہواں باب۔ پرانا یا م دہٹ لوگ	۳۷	اڑتیسواں باب۔ دو راستے
۳۸	اٹھارہواں باب۔ پرانا یا م دہٹ لوگ سادھن	۳۸	اسائیسواں باب۔ دو نور اسنوں کی ترغیب
۳۹	انیسواں باب۔ سادھن کے انجم یا شریط	۳۹	چالیسواں باب۔ طریق شمسی کے
۴۰	بیسواں باب۔ چیتیا م راج لوگ	۴۰	قسم کے سادھن
۴۱	اکیسواں باب۔ سادھی سکھی	۴۱	اکتالیسواں باب۔ سادھنوں
۴۲	بیسواں باب۔ سادھی سکھی	۴۲	کا مسل بیان
۴۳	تیسواں باب۔ سادھی سکھی	۴۳	سیالیسواں باب۔ تین سادھن
۴۴	چونتیسواں باب۔ ابھاس کا وقت	۴۴	کی عرض اور ان کی خصوصیتیں
۴۵	چوبیسواں باب۔ ابتدائی پرانا یا م کے نتائج	۴۵	تینتالیسواں باب۔ مختلف قسم
۴۶	پچیسواں باب۔ منتر لوگ	۴۶	کی حیثیتیں

راوہا سوامی، رادھا سوامی دیال کی دیا!! رادھا سوامی سہا!!

یوگ سُدھار

پہلا باب

یوگ کیا ہے؟ اور یوگ کا مثل متھو کیا ہے؟

یوگ، شکریت میں 'لپ' کو کہتے ہیں۔ باب کے سوا 'یوگ' کے اور کوئی معنی نہیں ہیں۔ انسان کے ذہن میں یہ بات بیٹھ گئی ہے۔ کہ ہر طرح کی خوشی کا امکان 'لپ' میں ہے۔ اور ہر طرح کے دکھ کا امکان بچھڑنے میں ہے۔ اس لئے اُس کے فاطر نشین ہو گیا ہے۔ کہ جب کبھی کسی شے کا شکوہ چل گیا۔ چلے گا۔ تو وہ صرف اُس شے کے 'لپ' یا 'یوگ' ہی سے ملتا ہے۔ بغیر اُس 'لپ' یا 'یوگ' کی مدد کے اُس کا امکان محال ہے +

یہ بات بیوہار (زندگی کے جسمانی استعمال) پر تھی جیسا کہ (دل کے خیالی جذبات) اور پرمارکت (روحانی تعلقات) میں یکساں طور پر صحیح ہے۔ دولت، عزت، اور حکومت کی خوشی۔ ان کے میرے آنے نہ ملنے۔ اور حاصل ہونے پر ممکن ہے۔ علم و عقل کا اکتساب محض علمی اور عقلی وسائل سے ہوتی ہے اور باطنی سے ہوتا ہے۔ اور روحانی خوشی کا مادہ آثار روحانی مخزن سے ملنے پر

مختصر اور مرقوم ہے۔ یہ یوگا۔ پرانی بھاس۔ اور پرمارتھ کی مختصر تشریح ہے۔ یوگا ر کا تعلق جسم سے ہے۔ پرانی بھاس کا تعلق دل اور عقل سے ہے۔ اور پرمارتھ کا تعلق کرم سے ہے۔ انسان انیس تینوں اجزاء سے بنا ہوا ہے۔ جسم۔ دل۔ اور رُوح سے خالی کوئی انسان نہیں ہے۔ اور ہر آدمی کی نظر پہنچانی نہیں کیتوں چیزوں پر رہتی ہے۔ اور زندگی کے چکر میں بھی تین ہیں ہمیشہ گردش میں رہتے ہیں۔ اور انہیں کے گردش میں افسس کے کاروبار ہو کر رہتے ہیں۔

جسم۔ دل۔ اور رُوح کی تین صفاتی کیفیتیں ہوتی ہیں۔ جسم میں ہستی (یعنی ست) ہے۔ دل میں عقل و دانائی (یعنی جت) ہے۔ رُوح میں اتم و نور اور خوشی (یعنی آتمہا ہے۔ اور اس نظر سے انسان کو اگر بغور دیکھا جائے۔ تو وہ خود اپنی مجموعی اور بالاشتراك یا ترکیبی حیثیت میں سجد آتمہا ہے۔ کوئی ایسا نہیں ہے۔ جو ان سے خالی یا محروم ہو۔ ہرے کو تو یہ تینوں کا حالتیں ہر شخص میں ہیں۔ لیکن جو شخص کسی ایک حالت کی منشا کی کرتا ہے۔ وہی وصف کثرت کے ساتھ اُس میں پیدا ہوتا ہے۔ اور وہی اُس کی زندگی کی خصوصیت بن جاتا ہے۔

جو جسم کے یوگ کا عمل کرتا ہے۔ وہ جسمانی۔ جسم کا مضبوط۔ اور تومند ہوتا ہے۔ جو دل کے یوگ کا عمل کرتا ہے۔ وہ دلی۔ صاحبِ دل۔ اور صاحبِ عقل بن جاتا ہے۔ اور جو رُوح کے یوگ کو دل دیتا ہے۔ وہ رُوحانی۔ اور رُوح کی نظر سے رُوح اور خوش ہوتا ہے۔ یہاں اس ایک لفظ یوگ کی تین صورتیں جو باقی ہیں۔ جسمانی یوگ۔ دلی یوگ۔ اور رُوحانی یوگ۔ جسم کے عمل کا مشاوق جسمانی یوگ ہے۔ دل کے عمل کا ریاہت کس دلی یوگ ہے۔ اور رُوح کے عمل کا اجتیا سنی رُوحانی یوگ ہے۔

جسمانی یوگ کو کرم کہتے ہیں۔ دلی یوگ کو اپاسنا کاٹھ بولتے ہیں۔

اور رُو حانی یوگ کو گیان کا نڈکا نام دیتے ہیں۔ جو شغل کہ جسم سے کیا جاتا ہے وہی کرم کا نڈ ہے۔ جسے دل سے انجام دیتے ہیں۔ وہی اُپاسنا کا نڈ ہے۔ اور جس کی جانب رُوح کو بالکل مایل کیا جاتا ہے وہی گیان کا نڈ ہے +
 کرم۔ اُپاسنا۔ اور گیان کے لئے ہر قوم کے درمیان خاص خاص قسم کے الفاظ استعمال کئے گئے ہیں۔ صوفی کرم کا نڈ کو شریعت۔ اُپاسنا کا نڈ کو طریقت۔ اور گیان کا نڈ کو معرفت کہتے ہیں۔ وعلیٰ ہذا القیاس۔ اور دُنباس کے مجلسی مذاہب کی نگاہ سے ہر جگہ اسی قسم کے اصطلاحات موزوں۔ موزوع اور تشتمل ہوتے ہیں۔ جو اپنے اصل و نسل کے نقطہ خیال سے مراد و اور ہم معنی ہیں +

ہندوؤں نے یوگ کو خاص قسم کا عملی فلسفہ قرار دیا ہے۔ اور اُسے مجلسی مذہب کے قیود سے علو رہ کر کے ایک خاص قسم کی شاخ مقرر کی ہے۔ اور اُس کی تقسیم۔ تفریق۔ اور تفصیل کی نظر سے خاص خاص نام دیئے جیسے جسانی یوگ کو ہندو یوگی کہتے ہیں۔ کرم یوگ۔ اور نشکام یوگ کہتے ہیں۔ دلی یوگ کو لنگ یوگ۔ بھکتی یوگ۔ اور پریم یوگ بولتے ہیں۔ اور رُو حانی یوگ کو گیان یوگ۔ وچار یوگ۔ اور سنے یوگ کا نام عطا کرتے ہیں۔ اور یہ الفاظ اُن کے خیال کی اچھی طرح سے وضاحت کرتے ہیں۔ صوفی جسانی یوگ کو روضہ۔ نماز۔ صوم۔ صلوٰۃ اور دلی یوگ کو مذہب عشق۔ اور رُو حانی یوگ کو علم عرفاں کا شغل اور معرفت بتاتے ہیں۔ ان کے الفاظ بھی اپنے طہر و روضہ واضح اور صاف ہیں +
 جسم۔ دل۔ اور رُوح چونکہ ہر انسان میں ہیں۔ اس لئے کثرت تشغل یا خیال کی مزید توجہ کی خصوصیت کے نقطہ خیال سے جو بس طرف رجوع ہوا۔ وہ اسی قسم کا یوگ ہو جاتا ہے +

جسم پچاس ہے۔ رُوح اوتھی ہے۔ اور دل درمیانی ہے۔ اس لئے چاہے جسانی کام کا ہو یا رُو حانی۔ اُن کی زنجیروں کی درہمائی کڑی یہ دل ہی ہے۔

بغیر اس کے شمول کسی کا بھی کام نہیں چلتا۔ اور حقیقت میں دل ہی ایک ایسی چیز ہے۔ جو ہر شے میں کارآمد ہوتا ہے۔ اگر یہ شے ایک نہ ہو۔ تو نہ جسم کا کام ہو سکتا ہے اور نہ رُوح کا۔ سبب یہ ہے۔ کہ جسم اور رُوح میں حرکت نہیں ہے۔ حرکت دل کا خاصہ ہے۔ یہی ایک طرف اگر جسم کو متحرک کرتا ہے۔ تو دوسری طرف رُوح کو۔ اس لئے ہر قسم کے سادھن اور ریاضت میں اسی دل سے کام لینے کی ضرورت لاحق ہوتی ہے۔

جب یہ دل جسم سے ہٹتا ہے۔ تو جہانی ہو جاتا ہے۔ اور اُس میں جسمانیئت آجاتی ہے۔ اور جب یہ رُوح سے ملتا ہے تو روحانی ہو جاتا ہے۔ اور اُس میں رُوحانیئت آجاتی ہے۔ اور جب یہ اپنے آپ سے ملتا ہے۔ تو اُس میں قلبیئت دلی۔ اور خیال کی طاقت نمود کرتی ہے۔ اس کا سمجھنا اسی یوگ کے شغل شروع کرنے سے پہلے ضروری ہے۔

اس دل کا خاصہ ہے۔ یہ جس کی طرف متوجہ اور مایل ہو جاتا ہے۔ تو اُس میں دو کیفیتیں آجاتی ہیں۔ اول تو وہ اُس کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ دوسرے اپنے تقطیع اور تحلیل کے عمل سے اُس کا علم حاصل کرتا ہے۔ دل میں خودی۔ اور بخودی دونوں ہی قسم کے اوصاف ہیں۔ جب یہ اپنے غور کے نشہ میں ہے۔ اہنگار کہتے ہیں چوڑ ہو جاتا ہے۔ تو اس میں صددرجہ کی خودی آجاتی ہے۔ اور جب یہ اُسی اہنگار کی خیالی دھار کو الٹ کر کسی شے سے جوڑ دیتا ہے۔ اور اپنی اصیت کو گم یا فراموش۔ یا نظر انداز کر دیتا ہے۔ تو عورت۔ فنا۔ عین۔ سودایت۔ اور دار فکری کی وجہ سے یہ بخود ہو جاتا ہے۔ اس نظر سے اور بھی ضروری ہے۔ کہ پہلے اس کی اصیت کا کچھ نہ کچھ ظاہری یا ذہنی علم حاصل کر لیا جائے۔

ہے یوگ وہ یوگ ہے۔ جس میں دل کی قوت ارادی کو پختہ اور مستحکم کر کے صرف جسم سے مربوط۔ مشغول۔ مصروف اور منسوب کیا جاتا ہے۔ اس کے

طفیل اُس۔ جسمانی طاقت۔ صحت اور صحیح الجسمی آتی ہے۔ عمر بڑھ جاتی ہے۔ اور مختلف متعدّد امراض سے جس کا ورثہ جسم کو قدرت سے ملا ہے۔ کسی حد تک نجات دہار شعلی اور چٹکارا ہو جاتا ہے۔ اس ہٹ یوگ کا علم انسان نے کچھوے۔ سائب۔ اور مچھلی وغیرہ کی حالتوں پر غور کرنے سے حاصل کیا ہے۔ اور خود اُس کے اندر اُس کا بیج موجود تھا۔ اگر ہٹ یوگی کی نظر صرف جسم پر رہتی ہے۔ تو وہ ہزار طاقتور۔ بلوان۔ اور پہلوان ہو۔ وہ حیوان کا حیوان ہے۔ اُس نے غلطی میں پڑ کر صرف جسمانیت کو دل دیا۔ اور جسم کے طبقہ سے اونچا نہیں چڑھا۔

اُپاسنا کانڈ وہ یوگ ہے۔ جس میں دل کی قوت ارادی کو بچتہ اور مستحکم کر کے صرف دل کو دل سے مربوط۔ مشغول۔ مصروف۔ اور منسوب کیا جاتا ہے۔ اُس کے طفیل اُس میں قلبیت۔ دلی طاقت۔ دلی صحت۔ اور صحیح اقلبی آجائیگی۔ اور دل کے مختلف اور متعدد امراض سے جس کا دل کو قدرت سے ورثہ ملا ہے کسی حد تک نجات وارتگی اور چٹکارا ہو جائے گا۔ اس اُپاسنا کانڈ کا علم انسان نے گرہٹ وغیرہ جانوروں کی حالت پر غور کر کے حاصل کیا ہے۔ اور خود اس کے بیج موجود تھا۔ اگر مانسک جوگی کی نظر صرف دل پر رہتی ہے۔ تو وہ ہزار طاقتور۔ صاحب دل۔ اور دلدار ہو۔ وہ بھوت۔ پریت۔ راکشش۔ پیناج۔ دیوتا۔ پتر۔ کتر۔ گندھرب وغیرہ بنا رہے گا۔ یہ بھی تسکتی والا ہو جائے گا۔ اُس نے غلطی میں پڑ کر صرف قلبیت یعنی دل کے جذبات کو دل دیا ہے۔ اور دل کے طبقہ سے اونچا نہیں چڑھا ہے۔ آج کل کے مسمریزم۔ ہیناٹزم۔ مثلاًزم۔ شیلپنٹی۔ حاضرات۔ عملیات وغیرہ اگزم بگزم شغل کرنے والوں کا انجام ایسا ہی ہوگا۔

کیان کانڈ وہ یوگ ہے۔ جس میں دل کی قوت ارادی کو بچتہ اور مستحکم کر کے دل کو روح سے مربوط۔ مشغول۔ مصروف۔ اور منسوب کیا جاتا ہے۔

اُس کے طیفیل اُس میں روحانی برکت۔ روحانی اظہار۔ اور روحانیت آجائگی اور مشاغل سرور اور راحت کا وارث ہو جائے گا۔ اور کسی حد تک موت کے خطرات پر غلبہ پا جائے گا۔ اس کا علم انسان کو قدرت کے خلقی نظاروں پر غور کرنے سے حاصل ہوا ہے۔ جس کا بیج خود اُس کے اندر رہے لیکن اگر روحانی عامل کی نظر صرف روح پر رہے۔ اور روح ہی کو اُس نے اپنی منزل مُراد سمجھ رکھی ہے۔ تو وہ فوق الانسان۔ فوق الملائک۔ اور اشرف المخلوقات تو ہو جائے گا۔ لیکن اس اُونچائی پر چڑھنے پر بھی اُسے ختم مرن کی بندشوں سے صرف عارضی نجات ہوگی۔ قطعی نجات نہ ملے گی۔ کیونکہ اُس کی صراط تک طبقات ثلاثہ یعنی تِرگنا تک اُسے سمجھا ہی تک محدود ہے۔ وہ روح کے طبقہ سے اُونچا نہیں چڑھا ہے۔ اور نہ اصلیت کے علم کا ماہر ہوا ہے۔ آج کل کے اکثر گمانی۔ عارف۔ اور صوفیوں کی یہی کیفیت ہوگی۔ چاہے کوئی مانے یا نہ مانے۔

یوگ کی اصلی منزل ابھی تک کو سوں دُور ہے۔ جس کا پتہ ہم آگے چل کر دیں گے۔

ہماری اس تحریر کو پڑھ کر لوگ چونکا ضرور ہونگے۔ کیونکہ ہم جو بات کہتے ہیں نرالی کہتے ہیں۔ تقلید اور نقل سے ہم کو تعلق نہیں رہتا۔ لیکن ہم جھوٹ نہیں کہتے۔ اور نہ کسی کو بھرم میں پھنساتے ہیں۔ ہم جو کچھ کہتے ہیں۔ اپنا کہتے ہیں۔ اور ہمیشہ گفتگو کے سلسلہ میں اپنا انجوش پیش کیا کرتے ہیں۔ اور چونکہ ہماری زندگی شغل و اشتغال کے ذاتی تجربوں کے مرحلوں سے گذر چکی ہے اس لئے وہ دلیل اور کثرت سے خالی نہیں ہوتی۔ بادلِ تولد پاوری ہے۔ اور وہ اکسیر ہوتی ہے۔ کیا خیال کہ طالبِ صادق ہماری محبت میں چند روزہ بیٹھے پر حقیقت کی سمجھ سے محروم رہے۔

سنو۔ ہم نے انسان کو جسم۔ دل۔ اور روح سے مرکب بتایا ہے۔

دوسرا باب

یوگ کیا ہے؟ یوگ کے مراد کیا ہے؟ (مسلسل)

شاستروں کے نقطہ نگاہ سے

ہندوؤں کے درمیان یوگ کی بے شمار کتابیں ہیں۔ اور ان کے سوا مشکل سے کسی قسم کی علمی۔ ادبی۔ مذہبی۔ اخلاقی۔ یوران۔ فلسفیانہ اور طرح کی کتاب ملے گی۔ جن میں یوگ کا کم و بیش اشارہ نہ آیا ہو۔ اس سے ثابت ہے۔ کہ ہندوؤں کی نظر میں یوگ کے مسئلہ کی اہمیت گہری طرح سے کھنٹی ہوئی تھی۔ اس قسم کی تصانیف کی فہرست سنانا نہ صرف فضول اور طوالت کا کام ہے۔ بلکہ ان کے کوئی فائدہ بھی نہیں ہے۔ ان میں سے دو کتابیں خاص قسم کی وقعت رکھتی ہیں۔ ایک توتینجلی رشی کا یوگ سوتوچ جس سے ہنتر اور مکمل کر کتاب اب تک کسی نے بھی قلمبند نہیں کی۔ دوسری پاکھیہ و لکیہ یوگ جو غلط۔ فرضی یا صحیح طور پر پاکھیہ و لکیہ رشی سے منسوب ہے۔ لیکن ساتی الکر تصنیف کے پایہ کی نہیں ہے۔ تاہم بہت باتوں میں اس کی تعلیم واضح تر اور نہایت صاف ہے۔

پہنچلی فرماتے ہیں :- یوگ شجرت ورتی نرودھ یعنی جیت کی ورتیوں پر غالب آنا یوگ ہے۔ پہنچلی جی کی سمجھ میں جس نے جیت یعنی دل کے وسوسات اور تخیلات پر غلبہ پالیا۔ اس نے یوگ کے مقصد کو پورا کر لیا۔ پہنچلی جی گو کہنے کو تو بہت کچھ کہتے ہیں۔ لیکن یوگ کے اصلی مقصد کے واضح کرنے کے لئے ان کے الفاظ ظہیر کافی ثابت ہوتے ہیں۔ ہم تسلیم کرتے ہیں۔ کہ ان کے الفاظ

نہایت ہی مطلب خیز اور واضح ہیں۔ لیکن ابھی تک وہ یوگ کی اصلیت کا پتہ نہیں دیتے۔
 ماگہ ولگیہ رشی فرماتے ہیں: ”جیوا تم مرا تم سنجوگہ“ یعنی محدود
 شخصی توج کا غیر خدیہ روح کے ساتھ پیوند ہونا یوگ ہے۔ یہ الفاظ زیادہ
 واضح ہیں۔

دونوں مصنفین کے الفاظ یا ہمدگر مقابلہ کرنے سے یہ پتہ لگتا ہے کہ ایک
 تو دل کی یکسوئی ہی کے راز کو صرف ذریعہ بتا رہا ہے۔ اور دوسرا اُسے مقصد
 اور ذریعہ دونوں سمجھ رہا ہے۔ ہرشی پتنبلی اُسے مقصد اور ذریعہ کا درجہ دیتے
 ہیں۔ اور یاگیہ ولگیہ اُسے ذریعہ محض قرار دیتے ہیں۔

اس متبادہ کرنے کے نتیجہ سے کوئی شخص یہ نہ خیال کرے۔ کہ ہرشی
 پتنبلی غلطی پر ہیں۔ نہیں۔ ان کو یوگ سوتر جیسا کہ ہم پہلے کہہ آئے۔ دوسری
 کتاب سے زیادہ وقیع اور اہم ہے۔ اس دوسری کتاب کی نسبت تو ہم کہہ بھی
 نہیں سکتے۔ کہ وہ یاگیہ ولگیہ ہی کی تصنیف ہے یا اُن سے صرف وہ منسوب
 کی گئی ہے۔ ہم صرف اس قدر کہہ سکتے ہیں۔ کہ پتنبلی نے یوگ کی معمولی تعریف
 کی حیثیت میں صرف دل کی طاقتوں کے ضبط کرنے کی جانب توجہ دلائی
 ہے۔ اور دل ہی کے کاروبار پر اختیار اور غلبہ پانے کو اہم قرار دیا ہے۔
 یاگیہ ولگیہ اُس سے آویختہ ہو گئے ہیں۔

ہم اس نو اور واضح کئے دینے ہیں۔ ہرشی پتنبلی نے اپنے آپ کو عملاً
 دل کے مرکز تک محدود رکھا ہے۔ اور عملاً بتدریج اور باتوں کی وضاحت کا
 سلسلہ قائم کیا ہے۔ یاگیہ ولگیہ نے عملاً اور عملاً پر ماتما کو مرکز تصور کر کے
 دل کو اُس کی جانب مائل رکھنے کو یوگ قرار دیا ہے۔ اور مابعد کے تمام یوگیوں
 نے اسی خیال کی تائید کی ہے۔ اور اپنی ہی اثبات پسندی کا ثبوت دیا ہے۔
 یوگ کا طریق ہمیشہ ہی سے پر ماتما کی جھگتی پر زور دیتا آیا ہے۔ اور

سوا ایک آدھ یوگیوں کے اس سے علماً اور علماً کسی نے بھی انحراف نہ
نہیں کی ہے +

مابعد زمانہ میں یرگی راج ہمارے بھوکہ شن بھگوان نے یوگ کو اور بھی
وسیع تر مضمون بنا دیا ہے۔ جس کا ثبوت ان کی جہاوت گیتا کی ایک طرح پر
مکمل تعلیم ہے۔ جس میں نکتوں کے ساتھ ان کی فرید وضاحت کا سامان بھی موجود
ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ یوگ کی بے شمار قسمیں ہیں۔ وہ ایسی چیز نہیں ہے۔
کہ اُسے کسی ایک ہی قسم کے خیال تک محدود کیا جائے۔ یہاں تک کہ کرم بھگتی
گیان اور دھکے اب کا غور و فکر یوگ کی یکسوئی کی حالت پیدا کرتا ہے۔ اور دھکے
کا خیال بھی یکسوئی کی طرف لے جاتا ہے۔ یہ الفاظ ہمارے اپنے ہیں۔ جو گیتا
کی تعلیم کے موافق ہیں۔ اور گیتا کا مطالعہ ہم کو یوگ کے وسیع تر میدان میں
چلنے کی راہ دکھاتا ہے۔ ہم ہمارے بھوکہ شن کی راہ کو بخوبی اور
ماہرہ و لکھ کے تعلیم پر بھی فایز اور قابل ترجیح سمجھتے ہیں۔ اور دھکے فو قتا اکثر
کہنے کے عادی رہے ہیں۔ کہ یوگ صرف تادیبی تدبیر نہیں ہے۔ بلکہ وہ عقلی
فعل ہے۔ جس کے اظہار کی صورتیں ہم کو ہر مخلوق کے طرز عمل میں نظر آتی
ہیں +

یوگ وسنت۔ ہندوؤں کے درمیان ایک نہایت آسان اور سہل کی تصنیف
ہے۔ جو گیان کا نئے مضمون میں لاتانی اور بے نظیر سمجھے جانے کی حیثیت رکھتی
ہے۔ کہنے کے لئے تو وہ گیان کی کتاب ہے۔ لیکن اس کا نام یوگ وسنت
یعنی وسنت رشی کا یوگ رکھا گیا ہے۔ اس وجہ تسمیہ کا کوئی خاص سبب
ہے۔ اور وہ یہ ہے۔ کہ وسنت نے درپردہ گیان ہی کو یوگ اور اصلی یوگ
قرار دیا ہے۔ کسی قسم کا تادیبی اور تربیتی طریق خواہ کوئی کیوں نہ ہو۔ اس وقت
یوگ نہیں قرار دیا جاسکتا۔ جب تک اس میں گیان یعنی علم حقیقت کا
نول نہ ہو۔ محض دل کی تربیت یا من کی کھڑت ہی سب کچھ نہیں ہے۔ بلکہ

کسی شے کو سب کچھ کہا جاسکتا ہے تو وہ صرف 'گیان' ہی ہو سکتا ہے۔
 اصلی شانتی صرف گیان ہی سے حاصل ہوتی ہے۔ بشرطیکہ گیان کو ذرا لغو اور مقصد
 و دونہ لیا جائے۔ 'گیان' ذات۔ سروپ۔ رنج روپ اور حقیقت و اصلیت کو
 کہتے ہیں۔ یہ علم ہے۔ اور ساتھ ہی یہی معلوم بھی ہے۔ اور علم و
 معلوم ہوتے ہوئے ہی عالم یعنی جلتے والے کی ذات ابھی ہے۔ بہت
 جگہ جن میں تیلنی مدرج کو دانستہ شامل کیا گیا ہے۔ مبارکی سمجھ میں نہ آئے
 دلی بکسولی۔ صحت۔ اور یقین کے ساتھ ساتھ ان کا ذہن نشین ہونا ممکن ہے
 ایسی بات کی قطعی طور پر تشریح و شنو پورا کرنے کی ہے جس کا
 کلام سب سے زیادہ واضح ہے۔ وہ کہتا ہے۔

یوگینو مکتی کا مہیمہ پرانا یا مادی سادھنم
 سادھنم چہ محم برہمہ ہنر ناورتے یتہ (اردھیاء شیلک ۲)
 ترجمہ: نجات کے خواہشمند یوگی کا سادھن پرانا یا م وغیرہ ہیں۔ مقصد
 پرانا تھا ہے۔ جہاں سے پھر واپسی نہیں ہوتی۔

یہ پرانا کیا چیز ہے۔ جسے 'یوگ' کا مقصد قرار دیا گیا ہے وہی
 اصل ذات ایہستی کا مخزن۔ اصلیت کا سرچشمہ حقیقی کیفیت اور حقیقت
 کی جمیت اور سچ ہے۔ اور یہی منزل مقصود ہے۔ یہی مسراج تمنا
 ہے اسے کسی نام سے موسوم کرو۔ لیکن اگر یہ ایک لفظ پرانا تھا
 جس طرح سے ذہن نشین ہو جائے تو پھر استک ناستک، حق پرست
 وغیرہ حق پرست، روح پرست اور مادہ پرست، 'منکر اور مقرر' وغیرہ فرقوں
 کے درمیان جو اختلافات ہیں۔ وہ بالکل کالعدم ہو جائینگے۔ اور پھر نام کے
 لئے بھی کسی قسم کا لفظی جھگڑا نہ رہ جائے گا۔

یہاں تک اختصار اور مجمل بحث کر رہے کے بعد اب ہم یوگ کے
 مضمون پر اور روشنی ڈالیں گے۔ تاکہ پڑھنے والوں کے دلوں میں ہماری

نفس مراد موثر ہو کر داخل ہو جائے۔ اور پھر کسی کو بھرم اور مغالطہ میں پڑنے کا خوف اور خدشہ باقی نہ رہے۔

تیسرا باب

یوگ کی اہمیت

ہم نے کہا ہے کہ یوگ ہر مخلوق کا قدرتی فعل ہے۔ اس سے کسی کو بھی خالی یا محروم نہیں کہا جاسکتا۔ اور ہم نے اپنے طور پر بھگوت گیتا کے مختصر حوالہ پر یہ بھی کہا ہے۔ کہ کرشن بھگوان نے یوگ کی بیشمار مدات قائم کر کے یوگ کی یکسانیت کی موخ اور مکمل تعلیم دی ہے۔ افسوس ہے ہم کو اب تک بھگوت گیتا کی شرح لکھنے کا موقع نہیں ملا۔ ورنہ اس کی حل نشین اور خاطر پسند وضاحت کر دی جاتی۔ تاہم کبھی نہ کبھی اگر فرصت ملی تو ہم توجہ کریں گے۔

راستے کٹی ہیں لیکن منزل مقصود ایک ہے۔ تمام ندی نالے دریا و خیرہ مختلف راہوں سے ایک ہی سمندر کی جانب چلے جا رہے ہیں۔ اور ان کا سمندر کی طرف جانا قدرتی عمل ہے۔ اس سے کوئی انہیں روک نہیں سکتا۔ ہر شے اپنے اصل کی طرف رجوع ہوتی ہے۔ اور ہونا بھی ایسا ہی چاہیے جو جس سے نکلا ہے۔ پیدا ہوا ہے۔ ظاہر ہوا ہے۔ وہ لا محالہ اُسی کی جانب جائے گا۔ کیونکہ جدائی میں بے چینی ہے۔ اور ملاپ میں چین ہے۔ نادان سے نادان نامی اسے سمجھ سکتا ہے۔ ہزار کوئی شخص کثرت پسند۔ ودی پسند۔ یا تفرقہ پسند طبیعت رکھتا ہو۔ لیکن وحدت الی طرف سے نظر میں آئے اور ملاپ کی جانب سے آنکھیں پوچھ رکھتا اس کے خدا مکان سے باہر ہے۔

آخر میں ہر مخلوق کو دلی اور عقلی نمو کے ساتھ ادھر مخاطب اور متوجہ ہونا پڑیگا۔ متوجہ کے معنی یہ ہیں کہ توجہ دینا اور یہی توجہ اصل میں روح ہے۔ جس کی سمجھ دنیا کس دور میں پہلی مرتبہ صرف راو حاسو احمی مت سے آدمیوں کو بخشی ہے۔ کام تو سب اسی توجہ سے لے رہے ہیں۔ لیکن اس بات کی سمجھ کمتر آدمیوں کو ہے۔ کہ توجہ ہی روح ہے۔ اس توجہ کا رخ آخر میں اس محزن کی طرف خود بخود عجمی اور علمی کاروبار کی مصروفیت کے بدلہ میں بائیل ہو جاتا ہے۔ جو تو جہوں کا اصلی محزن ہے۔ اور جس کو پُر ماتما کا نام دیا جاتا ہے۔

سب دالہ یا نادالستہ اُسی کی جانب چلے جا رہے ہیں۔ دلیس عانا ملازمی شرط ہے۔ اس سے کسی فرد بشر کو بچاؤ نہیں ہے۔ اور نہ اس کو جون سے ایک آدمی بھی منتقلی کیا جاسکتا ہے۔ ہاں جلدی یا دیر کا سوال دوسری بات ہے۔ کوئی جلدی جاتا ہے۔ کوئی دیر میں جاتا ہے۔ اگر آنا برحق ہے تو جانا بھی برحق ہے۔ اگر کوئی آتا ہے تو وہ جائے گا۔ کیوں نہیں؟ یہ سب جانتے ہیں۔ کہ سب کے سب کہیں نہ کہیں سے آئے ہیں۔ اس کے سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جس سے عیاں ہے وہ شرح و ثبوت کی محتاج کب ہے زندگی کے کاروبار میں ہم اسے کھینچ آئیکھوں سے دیکھ بھی رہے ہیں۔ پھر انکار کیسے کر سکتے ہیں۔ او سب آتے تو پھر یہاں رد کیسے کرتے ہیں۔ کون جلد جائے گا۔ کون دیر میں ہوئے گا۔ بعد وہ سوال ہے جس سے بڑے بڑے حکیم مریش۔ دانا۔ نانا۔ امیر عریب۔ شاہ و گدا۔ جاہل و قتل۔ وکیل و کٹن۔ اباندا۔ روا۔ تر۔ سب اُس جانب اپنی اپنی جگہ چلے جا رہے ہیں۔ ہم انہیں دیکھ رہے ہیں۔ وہ دوسروں کی نگاہ ابھرتے ہیں۔ قدر و قیمت قرار دے رہے ہیں۔ وہ دوزخ میں ہوئی ہے۔ سلسلہ زمرہ دستور اہل معرفت۔ کچھ نے بچانے والے۔ دو کھاندا اور کھاندا سب کا رخ

اور تاج فراہم کر لی۔ جس سے جلد ہمارا کام ہو جائے۔
 یہ طریقہ یوگ ہے۔ جو ریشیوں۔ مہینوں۔ یوگیوں اور سنتوں کے
 صدیوں کے تجربات پر مبنی ہے۔ مختصر لفظوں میں وہ تقوڑے فاصلہ کی
 راہ ہے جو چیچ در چیچ دور دراز مسافت کو کم کرنے کے اہل طریقت۔ سالک اور
 پنہاٹی کو موقع دیتی ہے۔ کہ قدم اٹھائیے ہوئے بے کھٹکے چلے آؤ۔ اس
 راستہ میں تمہارا کوئی مزاحم ہونے والا نہیں ہے۔
 یہ چھوٹی۔ مختصر اور آسان راہ ہے۔ اور راستے دور کے ہیں۔ یہ اس
 کی اہمیت ہے۔ اور جس کا جی چاہے وہ ہم سے اس پر بحث کر کے اپنے
 دل کی مطین کرے۔ بستر طیکہ اسے حقیقت کی ذرا سمجھ بوجھ ہو۔

چوتھا باب

انسان کا دل اور یوگ

دل میں ہر قسم کا سازد سامان ہے۔ جو کچھ سے ہی ہے۔ اسی میں تیزی
 ہے۔ اسی میں کستی ہے۔ اسی میں شوق ہے اسی میں بدشوقی ہے۔
 اسی میں اوج اور جدت ہے۔ اسی میں ابانج پن اور نالائقی ہے۔ یہ خواہشوں
 کا مخزن ہے۔ اسی میں پسینی ہے۔ اسی میں بلندی ہے۔ بادشاہوں کی دولت
 فقیروں کی استغنا۔ گداؤں کی بے سروسامانی۔ عالموں کا علم اور فلسفہ۔ جاہلوں
 کی حالت اور نادانی۔ غرض کہ سب کچھ اسی کے اندر ہے۔ اس کے باہر کوئی
 چیز نہیں ہے۔ جس کا جی چاہے اسے مانے۔ جس کا جی چاہے اسے نہ مانے۔
 خدا اور خدا کا خیال۔ اور خدا کی خدائی آخر رہنی کہاں ہے؟ وہ بھی

اسی دل کے اندر ہے۔ دل نہ ہو تو پھر کیسا خدا۔ کیسی خدائی؟ اور کیسا خدا اور خدائی کا خیال؟ دیوانوں کو دیکھو۔ انہیں کس کی پروا ہے! عقل والوں کی حالت ملاحظہ کرو۔ اُن کو ہر بات کی پروا ہے۔ کیا یہ سب دل ہی کے تماشے نہیں ہیں؟ ہمارے ان کلموں کو گستاخانہ نہ سمجھو۔ ہم بات سچی سچی کہتے ہیں۔ ہاں تم انہیں سمجھو یا نہ سمجھو۔ یہ تمہارے دلی نمونہ اور دلی نسخہ و نمائشے متعلق ہے۔

جب دل جلدی سے تعلق پیدا کرتا ہے۔ اُس کا کام جلد ہوتا ہے۔ اور جب دل سستی کو پسند کرتا ہے اُس کا کام دیر سے ہوتا ہے۔ اسی دل ہی کو راہ پر لگانا ہے۔ اور یہ دل ہی ہر شخص کی انفرادی زندگی اور شخصی حیثیت کی راہ کا شعل طریقت ہے۔ جو جیسا ہے ویسا ہی کرتا ہے۔ اور ویسا ہی کرے گا۔ تم لاکھ سر پٹیکو۔ وہ اپنی سی کئے بغیر نہ رہے گا۔ کیونکہ اُس نے خاص خیال کا جامہ پہن کر اپنے اظہار کی عورت قائم کی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ رادھا سوامی منت نے کسی کے ساتھ مذہبی چھیڑ چھاڑ کی ماحلت کی ہے ہماری تعلیم صرف اُن ہی لوگوں کے لئے مخصوص ہے جنہوں نے اپنے دل میں کسی خیال یا عقدہ کو اپنا منزل مقصود بنا لیا ہے۔ اور جو اُس کی تکمیل۔ تکسیب اور تحصیل کے خواہشمند ہیں۔ اور جن کا اس زندگی میں ابھی تک کوئی خاص مقصد نظر نہیں آتا۔ یا جن کو اُس مقصد کی قطعی سمجھ ابھی تک نہیں آئی۔ اُن کے چھپڑنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اُن کو اپنی راہ چلنے دو۔ صبر کے ساتھ انتظار کرو۔ یہ تجربات کے مدارج طے کرنے کے بعد جب وہ ادھر پہنچیں گے تو سمجھانے بچھانے میں آسانی اور سہولیت ہوگی۔

انسان کے دل میں دو طرح کے جذبات ہوتے ہیں۔ ایک خارج بینی کا۔ دوسرا باطن بینی کا۔ ایک میں باہر نگہی ورتی ہوتی ہے۔ دوسرے میں انتر نگہی ورتی ہوتی ہے۔

جو بالکل خارج بین ہے۔ وہ ابھی دنیا پرست ہے۔ جو باطن میں ہے وہ خدا پرست ہے۔ گو اصل میں خدا اندر اور باہر دونوں ہی میں ہے۔ خلیج میں کا خدا دُنیہ ہے۔ اور باطن میں کا خدا بشرطیکہ اُسے سمجھ آجائے۔ اُس کی اپنی ذات ہے۔ جس دل ولے کی دلی نظر ابھی تک جسم اور جہانی تعلقات پر ہے۔ وہ لاکھ سمجھانے پر بھی باطن۔ رُوح اور ذات کے مسئلہ کو نہ سمجھ سکے گا۔ اس نے اُسے دنیا کے معاملات میں وابستہ رہنے دو۔ اُس اگر ممکن ہو۔ تو اُس کی بہتری کے نظر سے کسی ایسے خدا کا خیال دلا دو جو باہر اُس کی توجہ کا مستحق ہو۔ ہندو مذہب نے اسی خیال سے مختلف قسم کے مذہبی طریق ایجاد کئے تاکہ کسی کو مذہبی مفاد سے محرومیت نہ رہے۔

پس کا فائدہ یہ ہوگا کہ وہ جو باہر دیکھیں گا کبھی نہ کبھی اُس کے عکس یا تصویر کو اپنے دل کے اندر قائم کر سکے گا۔ اور اس عمل سے اُس کے اندر باطن یعنی خود بخود آتی جائے گی۔ بیداری کے حالات جس طرح خواب کے واقعات کی صورت میں اُٹھ اُتارے ہوا کرتے ہیں۔ ویسے ہی اُس کی بھی کیفیت ہو جائے گی۔ اسلام (مسلمانی مذہب) نے بت پرستی کی بجائے میں حصہ لیا۔ ظاہر اور باطن خدا پرستی سے علما اور علماء محروم ہو گیا۔ اور اسلام کی اصلی رُوح جس کا تعلق حضرت محمد صلعم سے بالعموم اور حضرت علی کرم وجہہ سے بالخصوص تھا قایم ہو گئی۔ تب پارسی مسلمانوں نے اُس کے ساتھ زرتشتی کی تصویات کا پیوند لگا کر مرشد پرستی کے آئین کی از سر نو تجدید کی۔ اور اُس مذہبی نقص کو دور کر دیا۔ اس مرشد پرستی کا رواج اصل میں رشتیوں نے دیا۔ جو بعد ازاں جینیوں اور بدھوں کے مذہبی تلقین کا رُوح و رواں بن گئی۔ اس سے روحانی ترقی میں بہت مدد ملتی ہے۔ اور جلدی کا مبادی کی صورت نظر آجاتی ہے۔ اور جہاں دل میں یکسوئی کا گزر ہوئے۔ لگے گا پھر ظاہر باطن۔ بھیت باہر۔ اور داخل خارج کے معاملات کا فرق نہیں۔

جانا۔

اتر گیتا کا کلام ہے۔

اگنیر دیوڈ وکویاتی ناں مٹی نا۔ ہر دی دیو تم
پریتما سولپ بدھی ناں سرور و جو تا مٹا نام
ترجمہ :- دو جتے (براہمن مخصوص) کا دیوتا اگ ہے۔ مٹیوں کا دیوتا اُن
کے دل میں ہے۔ اگنیوں کا دیوتا سورتی میں ہے۔ سور و گیانیوں کا دیوتا ہر
جگہ ہے۔

تجلیات کا طور آگ کے شعلوں میں ہے جس کی براہمن (اور آتش پرست
پارسی) پرستش کرتے ہیں یہی تجلیاں جب مٹیوں - (باطن پرستوں صوفیوں
وہابیوں) اندر بجلی ہو جاتی ہیں تو انہیں روشن جنیری بخشی ہوئی باطن میں
قرار اور سکون بخشی ہیں۔ اگنیوں کو اب تک اس کی سمجھ نہیں ہے۔ اس
لئے وہ باہر بُت پرستی کرتے ہیں۔ ہاں گیانیوں کو وہی جلوہ ہر جگہ نظر آتا ہے
اُن کے لئے ظاہر و باطن سب یکساں ہیں۔ یہ اس شلوک کی مزید تشریح
ہے۔

یوگ کا مقصد دل کی طاقتوں کا ابھار کر کے بکس کرنا ہے۔ اور اس وجہ
سے یوگ کبھی ایک طرح کا نہیں کہا جاسکتا۔ یہاں تک کہ جسے لوگ بُت پرستی
کہتے ہیں وہ بھی یوگ کی بنی - اور محض ابتدائی صورت ہے۔ بشرطیکہ ضلالت
سمجھ میں آجائے۔

پانچواں باب

انسان کا دل اور یوگ ریل

ہم نے یوگ کی تعریف میں ریشیوں کے نقطہ نگاہ سے دو باتیں کہی

ہیں۔ یوگ دہل پر قابو پانے کا مضمون ہے۔ (۱) یوگ ایشوریا پر قائم رہنے کا مضمون ہے۔ تم کو اختیار ہے۔ چاہے ان کو ایک سمجھو یا دو مختلف باتیں تصور کرو۔ اگر یوگ کی صرف دہل پر قابو پانے کا راز سمجھتے ہو تو تین حالتیں اس کے قابو میں کرنے کے سیدھے میں حاصل ہونگی (۱) قوت ارادہ کی پختگی۔ (۲) خواہش ہونے پر دہل کو کسی مقصد کے ساتھ بغیر کھٹکے کے جوڑ دینا اور اس کے علم یا غرض کو پورا کرنا۔ اس جوڑنے کو سنسکرت زبان میں سنجم کہتے ہیں۔ سنسکرت رسم (پہلے) اور 'سیم' (دو کنا) یعنی جیت کو جہاں ٹھہرانا چاہا۔ وہاں اسے روک رکھا۔ رس، سدھی، شکتی یا طاقت اور کامیابی کو حاصل کرنا۔ یوگ کی اس تعریف میں اس کے خارج اور باطن ہونے کے دونوں ہی طبقات کا شمول ہے۔ اور مضمون بہت وسیع اور کثیر المراد ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر یوگ کا مقصد شروع ہی ہے یہ سمجھ لیا جائے کہ وہ صرف 'پرماتما' سے ملنے اور جڑ لانے کا طریق ہے۔ تو وہ کثیر المراد نہ ہوگا۔ اس کا مقصد صرف ایک ہوگا۔ اور وہ یہ ہے کہ 'پرماتما' کے ہوا دہل کی کشش یا یکجہتی یا اتصال اور یہ اس میں محویت کے سوا اور کوئی غرض ملحوظ خاطر نہ ہوگی۔ کام تو دو تو ہی طرح کی کوششوں میں ایک ہی جیسا کرنا ہوگا۔ لیکن مقصد و مراد میں فرق ہوگا ایک قسم کا طرز عمل تو یوگی کو صاحب معجزہ و کرامات بنائے گا۔ دوسرے میں وہ صرف خدا رسیدہ ہوگا۔ خدا رسیدہ ہونا خود خاص قسم کا کمال ہے لیکن ایسے معراج پسند طبیعت کی نظر لیول کر بھی اور مقصد کی جانب نہ جائیگی اور نہ وہ سدھی نشستی کے جھگڑے بکھیرے کی طرف مائل ہوگا۔ اگر یوگ کی اس مراد کو بھی طرح ذہن میں نہ کر لیا جائے تو اس سے بے نتیجہ

لیکھا کہ یوگ حاصل کرنے کا امکان نہ صرف باندھت ہی آدمیوں میں ہو سکتا ہے۔ بلکہ اوروں کے لئے بھی اُس کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ اور وہ اِس قسم کی علمی تکسید کی حیثیت حاصل کر لیتا ہے۔ جو ہر انسان کے لئے عام مسئلہ ہو جاتا ہے۔ اور قوت ارادگی کی پختگی اور اُس سے کام لینے کے سوا وہ اور کچھ نہیں ثابت ہوتا۔ دُنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ یوگ ہی ہے۔ اور 'یوگ' ہی سے ہے۔ لکھنا پڑھنا، علم و ہنر، فخر و نصرت، شہی، بدی، سب کا انحصار اِسی قوت ارادی کی تکمیل پر موقوف ہے۔ ہاں صورتیں بیشک سب کی جدا گانہ ہیں۔ دُوبا اور رانشِ دولوں ہی اپنے اپنے کام کی تکمیل میں 'یوگ' ہی سے کام لیتے ہیں۔ یوگی اِس راز کو خوب جانتے تھے۔ اور اِس لئے انہوں نے 'یوگ' کو دیدہ دالتہ صرف 'علمِ الہی' کا مصون بنا دیا۔ تاکہ جو لوگ 'معرفتِ حقیقت'، 'اصلیت' اور 'ذاتیت' کے شائق اور طالب ہوں۔ وہ بھرم میں نہ پڑیں۔ اور پہلے ہی سے اپنے مقصد کی وضاحت کر کے اُس کے شغل میں مصروف ہوں۔ اور یہ نسبت پہلے خیال کے بہت بہتر ہے۔

ہندوؤں نے 'یوگ' کے مضمون کو اِس قدر ترقی دی تھی کہ زندگی کے کسی حکمہ کو اُس سے خالی نہیں چھوڑا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ اُن کے تمام تصانیف میں ہر جگہ بار بار 'یوگ' کا مضمون زیر بحث آتا رہتا ہے۔ مذہبی معاملات کے سلسلہ میں بھی اُسے کبھی کبھی ایسی 'نوٹس' اور 'ناوشکوار' تکمیل کی صورت اور حیثیت بخشی گئی ہے کہ شاید 'تنتر شاستر' جو 'نیشٹان'، 'مارن'، 'موہن'، 'آچائن' وغیرہ کے خیالات سے بھرے ہوئے ہیں۔ یوگ ہی کی کتابیں ہیں۔ جو اکثر انسان کے سفلی اور حیوانی نفسانی جذبات کو یکسر بنا کر سفلیت اور حیوانیت کے خطرات میں پھنسا دیتے ہیں اور اُن کے سلسلہ میں انسان یا انسانی گردہ کی ضرور سانی اور نقصان دہی کا امکان۔ خیال۔ گمان

اور خطرہ رہتا ہے۔ بالبعد زمانہ میں جہاں کی شیو بھگو ان نے پاروتی جہاں کی ہی کی یہ ہدایت اسی وجہ سے منتشر شاستر کی باتوں کو 'بھیم'، 'دشکل'، اور غیر عملی بنا کر عوام کی توجہ کو ادھر مائل ہونے سے روک دیا۔ لیکن 'لوگ' چونکہ دل کا قدرتی فعل اور شغل و عمل ہے وہ تو مر نہیں سکتا تھا۔ اور اُس کا ہتھام اب تک ہے۔ اند ہونا بھی چاہیے۔ لیکن شیو بھگو ان نے حتی الامکان اُس کی اصلاح کی نظر سے قریب قریب منتشر، کو مشکل اور دشوار ضرور بنا دیا۔

سینچ کر کے واسے یوگی نہ صرف زمینی طاقتوں سے کام لینے کی طاقت رکھتے ہیں۔ بلکہ اجرام سادی اور آسمانی مخلوق سے مل کر دنیا میں بہت کچھ اُڑھم مچا سکتے ہیں۔ اور انھکی بات کی صورتیں پیدا کر کے دکھا سکتے ہیں۔ یہ وجہ اُس کے محدود المعنی۔ اور محدود المراد بنا۔ لے گی تھی۔ لوگ ممکن ہے اسے مینا لیں۔ سمجھیں۔ اور لوگ کی طاقت کو بعید الامکان تصور کریں۔ لیکن اگر وہ ذرا بھی اپنے دل کی جانب متوجہ ہو کر اُس کے ممکنات کا مطالعہ کرنے لگ جائیں تو تمام باتیں جو ہم مختصر الفاظ اور معمولی اشاروں میں بتا رہے ہیں دم کے دم میں صاف اوروادع ہو کر اُن کی سمجھ میں آجائیں۔

انسان کا دل عجیب و غریب قسم کے ساز و سامان کا بیضدار ہے۔ اسی میں اندر اسی کے اندر سب کچھ ہے۔ اُس سے باہر کچھ بھی نہیں ہے۔ بلکہ جو کچھ باہر نظر آ رہا ہے۔ نظر آئے گا یا نظر آیا تھا۔ اُس کا بھی ظہور اُسی کے اندرونی، باطنی، 'بطنی' اور ذہنی، ممکنات کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اسی کو سمجھو کون سی بات ہے جس کا گذر تمہارے دلوں میں نہیں ہوتا۔ کون سا خیال ہے جو تمہارے دل کے اندر نہیں آتا۔ اور اگر یہ کیفیت ہے تو کیا تم نہیں سمجھ سکتے کہ ان سب کی جڑ یا ان سب کا بیج خود تمہارے اندر ہے۔ جڑ، اور بیج ہی سے ہر قسم کے پھل، پھول، شاخ، پھنی اور پتے نکلتے ہیں۔ ہاں تو موافق ساز و سامان پانے کی دہر ہے۔ جہاں سہولیت کی

رطوبت اور عمل کی حرارت کا میل ہوا۔ اور بس کو غلیں پھٹنے لگیں اور کامیابی کی صورت میں عمل اور شغل کا لہلہاتا ہوا درخت، دم کے دم میں ہر ابھرا ہو کر اپنی خوشنماںی یا۔ بد نمائی کا بھوپ خیز اور حیرت انگیز نظارہ دکھانے لگا۔

یہ معمولی سمجھ کی بات ہے۔ اور ہر عقل انسان ذرا سادھل کی توجہ اور غور و فکر کی دھار کو حرکت دے کر بہ آسانی ذہن نشین کر سکتا ہے۔
 'یوگ' دل کے تمام ممکنات کے ابھارے، نشوونما دینے اور بصورت بنانے اور مکمل کرنے کی یقینی اور شرطیہ تدبیر ہے۔ جو ہمیشہ بے خطا ثابت ہوتی ہے۔ اور عامل کو کامیابی کے نشانہ یا منزل پر پہنچا کر تب چین لیتی ہے۔

جو کچھ ہے دل ہی ہے۔ اور دل ہی کے اندر سب کچھ ہے۔
 اس دل کی کیفیت اب کسی قدر تمہارے ذہن میں آگئی بہتر ہے۔ اب ہمارے ہتھیال بن کر اس راہ میں آ جاؤ تاکہ ہم بہ آسانی 'یوگ' کے 'سہل' اور 'مشکل'، 'آسان' اور 'دشمن'، 'علی' اور 'دشوار' مضنون کو بتدریج تمہارے ذہن نشین کر آتے چلیں۔ اور اگر شوق صادق ہو۔ تو تمہیں اپنے طرزِ عمل، طرزِ تحریر اور طرزِ کلام سے کام لے کر آدمی بنا دیں۔

حصہ پاب

انسان کا دل اور یوگ (سلسل)

اگر نیمہ دل سست اور کابل رہیگا تو یہ پیچھے کی طرح سست قدم، کابل الوجہ اور بد صورت بنا بہت ہے۔ اگر بہہ دل خچل اور منہ زور ہو گا۔ تو بندگی طرح اپیل

کو دیکھیں پڑا ہوا دنیا کے درخت کی شاخوں پر چھلانگیں مارتا رہیگا۔ کبھی کامیابی کے پہلے تھکائے گا۔ اور کبھی اُس کے شترخ اور تپیل کو توڑ توڑ کر خراب اور برباد کرتا رہیگا۔ اور اگر یہ دل عقل اور خود تامل کے دام میں جھنسا رہے گا۔ تو راکشس کی طرح صرف نفسانی اور جسمانی گورکھ دھندوں کے تابع ہو کر اپنی لطیف فراہی اور باریک بینی سے اور آدمیوں کو اپنا محکوم اور تابع رکھ کر غلط کارناموں کا موجب ثابت ہو گا۔ اور اپنی ایجادات اختراعات اور بدلیجات سے آپ خود دکھی ہو گا۔ اور دوسروں کو دکھی کرتا رہے گا۔ اور اگر یہ نہیں ہے تو اگلی دنیا ہو گا۔ اُس کی یہی تین صورتیں ہیں۔ مرنے والا۔ چیل۔ اور اگلی دنیا۔ یہ تین صورتیں (سنت) ہے۔ بند چیل ہے۔ اور راکشس اگلی دنیا ہے۔ ہم دنیا کے عالموں فلاسفروں۔ سائنس دانوں۔ اور عقلموں کو اگلی دنیا راکشس کہتے ہیں۔ تم ہماری بات پر نہ جاؤ۔ خود سمجھ کر اپنا ذاتی نتیجہ اور اپنی ذاتی رائے قائم کر کے جان اور عقلی سودا والوں کو مغر حقیقت سے آگاہی بھی نہیں ہونی۔ چاہے تم مالو۔ یا نہ مالو۔ اور ایسا کیوں ہے؟ کیونکہ دل تین گھنوں کا تابع رہتا ہے۔ تم نہیں سمجھتی ہے۔ راج میں کشمکش ہے۔ اور سنت میں لطافت پسندی ہے۔ جو تہذیب۔ طرز تمدن۔ اور عقلی کاروبار کی جان ہے۔ مذہب انسان کا رخ اگر اصلیت کی جانب نہیں ہے۔ تو اُسے بالکل راکشس سمجھو۔ شری رام چندر جی کے مین وزیر تھے جامونت۔ سگریوں اور دھینچن جامونت۔ سمجھو تھیں۔ سگریوں بند تھا۔ دھینچن راکشس تھا۔ جامونت میں فطرتاً گاٹی تھی۔ سگریوں میں فطرتاً چیل پنا تھا۔ اور دھینچن میں غل و تمیز تھی۔ رام جی نے ان تینوں کو سادھ لیا۔ اور اپنا بنا کر ان سے کام لیا۔ اور ان جیسی زبردست دنیاوی طاقت کو ان کی مدد سے مغلوب کر لیا۔ یہ وزیر تم کو قدرت نے عطا کئے ہیں۔ اور تم کو بھی روان جیسی طاقت ہے۔ مگر بھیر کا موقع ملا ہے۔ لیکن تم راہین کو پڑھتے ہوئے بھی اصلیت کے

علم سے محروم رہتے ہو۔ اگر ایک مرتبہ ہماری وگیاں راما میں گاہ نور
مطالعہ کر لیتے تو یہ راز دم کے دم میں صاف ہو جاتا۔

تم کو چاہیئے کہ ہمارے مفہوم کو ذہن نشین کرو۔ اور اس دل کی تربیت
میں لگ کر 'یوگ' کی ماہیت کو سمجھو۔ اور اگر چاہو تو اس یوگ کی کمائی کر
کے انسانی زندگی کے مقصد کی آسانی کے ساتھ تکمیل کر لو۔ ہم تم کو
آہستہ آہستہ ایسا سرلیح الاثر طریقہ سکھا دیں گے کہ تم خود ہی اپنی آنکھوں
کا میابی کی صورت کو دیکھ کر عشق کرنے لگ جاؤ گے۔ ہاں ست
سنگ اور ابھیاس کی ابتدا میں بیشک ضرورت ہے۔

دل کے ان تینوں جذبات کی صورتیں بدل دو۔ اور ہندوں کے
مذہبی نقطہ نگاہ سے ان کے سمجھنے کی کوشش کرو۔ ہم کیا کریں۔
اشاروں کے سمجھنے کی لیاقت کسی میں نظر نہیں آتی۔ اس وجہ سے طوالت
کا سہارا لیتے ہیں۔ اور ہر پہلو سے سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تاکہ کسی
طرح تو ہماری مراد تمہارے ذہن میں اتر جائے۔

ان تینوں کی تبدیلی کیسے ہوتی ہے؟ اسے بھی انھوں سمجھ لو۔ مودھ
جامونت کو بیل بنا دو۔ جو ہل جوتے کے جوئے کو کندے پر رکھ
لے۔ سوگر یوں کو منس کی صورت عطا کر دو۔ تاکہ دودھ کو پی لیا
کرے۔ اور لپائی کو چھوڑ دیا کرے۔ اور دیکھیں کو گرڑتا دو تاکہ وہ
عالم فضا کے لطیف طبقہ کا چکر لگاتا پھرے۔ اور زہریلے سانپوں
کو بچاتا ہو۔ امرت یا آب حیات یا پاک گنگا کے جل کو پیتا رہے۔
بات ہماری سمجھ میں نہیں آئی۔ سمجھو۔ اس دل کی تین حالتیں یا کیفیتیں
ہیں۔ سفلی۔ انیچا، درمیانی (دریچلا) اور علوی (اوتچا)۔ تم سفلی ہے
نہج درمیانی ہے۔ اور ست علوی ہے۔ سفلی کو شوق ہے۔
درمیانی کا نام برہما ہے۔ اور علوی کا نام وشنو ہے۔ یہ تینوں

گٹنوں کی بددلی اور مجسم صورتیں ہیں۔ جو نظام کائنات کے قدرتی قانون کی تین مجسم حالتیں ہیں۔ شیو۔ تمہے۔ برہما رتج ہے۔ وشنو ست ہے۔ اس کے زیادہ انہیں اگر کوئی کچھ اور سمجھتا ہے تو سخت غلطی اور بھرم میں پڑا ہوا ہے۔ اہ ہندوؤں کے مقدس پوراٹوں کے چھنے اور روشن کرنے کی اس میں ابھی تک کافی لیاقت نہیں آئی۔ شیو کی سواری میں بیل ہے۔ برہما کی سواری میں تیس ہیں۔ وشنو کی سواری میں گور ہے۔ بل جوتے والا بیل گیان ہے۔ جو بیٹھا ہوا جگالی کیا کرتا ہے۔ اگنے والا نہیں کر رہا ہے۔ جو زمین آسمان کے قلابے ملایا کرتا ہے۔ اور بلند پرواز گرڑ بھگتی ہے۔ جو بیدلی۔ بدولی۔ اور دودلی کے ترہنے سانپوں کو نگلتا ہوا۔ بکرخ۔ یک بول۔ اور یکسو ہو کر صرف گنگا جل کے اہر کو پیتا رہتا ہے۔ مسلمان صوفیوں کی اصطلاح میں اسی دل کو۔ دل بدلی۔ دل صنوبری اوو دل نیلوفری کہتے ہیں۔ یہ دراصل شکرت زبان کے وسیع المراد الفاظ کے ترجمے ہیں۔ ترجمہ میں دھوکا ہوتا ہے۔ اور چونکہ اہر کے یہاں نہ باقاعدہ اور مکمل فلسفہ ہے۔ اور نہ تعلیم کا کمال ہے۔ اس وجہ سے وہ کبھی بھی دل مددی کو دل نیلوفری سے اونچا بتا دیتے ہیں۔ اور کبھی نچا کر دیتے ہیں۔ ہم ان کے خیال پر بھی روستی ڈال دیتے ہیں اس وجہ سے کہ راوٹا سواہی مت کے دائرہ اعتقاد میں اب مسلمان صوفیوں کی تعداد بھی کثرت سے شامل ہو لے لگی ہے۔ دل مددی اصل میں سخی دل ہے جو ناست میں رہتا ہے۔ اور بلا اپنی سمجھ بوجھ کا حال بتا رہا ہے۔ ایڑی سے چوٹی تک دائرہ لگاتا رہتا ہے۔ اس کے کام کے سلسلہ بنے وسیع رقبہ گھیر رکھا ہے۔ اور جگالی کرنے والے شیو کے بیل سے مشابہ ہے۔ دل صنوبری درمیانی دل ہے جو سینہ میں رہتا ہے اور اپنی سمجھ بوجھ کا اظہار کیا کرتا ہے۔ برہما کی سواری کا ہنس ہے۔ جس کے کام کا طبقہ

محدود ہے۔ اور نیلو فری غلو ی دل ہے جو ان آنکھوں کے پس
 پشت دونوں ابروؤں کے درمیان نقطہ سویدیا میں رہتا ہے۔ اور پیشو
 کی سواری کا گڑ بنا ہوا عالم بالا میں پیر پرواز کو کھول رکھتا ہے اس
 کے کام کا رقبہ بھی بہت وسیع اور غیر محدود ہے۔ اور روشن فہمی اس کا
 خاصہ ہے۔ دل صنوبری کا تعلق شریعت یعنی کرم کا نڈ سے ہے۔ دل
 نیلو فری کا تعلق طریقت یا آپاسنا کا نڈ سے ہے۔ اور دل بدوری کا تعلق مہر
 یعنی گیان کا نڈ سے ہے۔ لوگوں کو سن کر تعجب ہوا کہ سفلی دل کو معرفت
 اور گیان کا منحصر علیہ بنا ما گیا ہے۔ لیکن یہ غلط نہیں ہے معرفت
 گیان کی یہ تعریف اور خصوصیت ہے کہ اپنی 'خودی' اور 'مانیت' کا
 اظہار نہ کرتا ہوا یکسوئی سے بیٹھ کر محبت اور استغراق کا دلدادہ بنا
 رہے۔ اور بار بار اسی کی جگالی کرتا رہے۔ باقی دونوں کا قاعدہ چکر
 لگانے اور پرواز کھولنے کا ہے دل کو مخروطی باگوشٹ پوست کا لٹھ
 نہ سمجھو یہ جوہر ہے۔ اصول ہے۔ اور تنو ہے۔ ذرا سنت سماگم
 اپنے صحبت فقرا میں کچھ دلوں بیٹھو تب اس کی سمجھ آوے۔
 سنو۔ گیان کا ادھشتانا۔ شو ہے۔ کرم کا ادھشتانا برہما ہے
 اور آپاسنا یا بھکتی کا ادھشتانا برہشو ہے۔ صوفیوں کی اصطلاح
 کے بموجب سفلی دل کا تعلق معرفت سے درمیانی دل کا تعلق
 شریعت سے اور غلو ی دل کا تعلق طریقت سے ہے یہ ہمارے
 الفاظ ہیں۔ ورنہ صوفیوں نے تو غلطی میں پڑ کر دل بدوری کو
 غلو ی سمجھ لیا ہے۔ گو مراد اس عمل سے تو نہیں آتا۔ لیکن مستحلہ
 الفاظ مبہم ہو جاتے ہیں۔ اور سمجھے سمجھانے میں قصور ہوتا ہے۔
 اس لئے وضاحت کی ضرورت لاحق ہوئی۔

ان تینوں دلوں کو بتدریج تادیبی اور ترمیمی مرحلوں سے گزار کر

دور صاف اور لطیف بنا کر شری رام چند رجب کی طرح اُن سے کام لینا ہے۔ یہ کام کس طرح کیا جائے گا۔ اس کی تشریح کرتا "یوگ" کا مقصد ہے۔

جب تک اس دل کی تثلیثی کیفیتیں نہ سمجھ میں آئیں گی۔ اور اُن کو لطیف بنا کر اُن پر قابو نہ حاصل کیا جائے گا۔ تو ان میں تین طرح کے نقص پیدا ہونگے۔ اور وہ "بوگ" کی منزل مراد تک رسائی حاصل کر لے میں ناکامیاب ہوگا۔

دل ہونے کو تو ابک ہی ہے لیکن طرز عمل کی وجہ سے اس کی تین صورتیں ہو جاتی ہیں۔ اور تینوں کے تین مقام بنجاتے ہیں جیسے سمجھ لو پڑھتی ہاتھ میں بسولہ یا تیشہ لٹے ہوئے۔ لکڑی کے تختہ پر کام کر رہا ہے۔ یہاں بھی دل کی تین صورتیں اور تین مقام اور تین حالتیں اور تین طرح کے کام تم دیکھ رہے ہو۔ دل پہلے تو پڑھتی کے جسم پر اپنی بیٹھک رکھتا ہے۔ دوسرے وہی تیشہ یا بسولہ والے ہات میں تھرا ہوا کھٹ کھٹ کرتا ہے۔ تیسرے وہی توپے جو بار بار لکڑی کے تختہ پر ضرب لگاتا ہوا اُسے گھڑتا ہے۔ ایک ہی اصول ہے جو تین مختلف طبقات میں کام کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ اُس کا علوی حیثیت بڑھتی کے اندر ہے۔ درمیانی حیثیت بسولے والے ہات میں ہے۔ اور سفلی حیثیت لکڑی کے تختہ میں ہے جو اُسے گھڑتا ہے۔ یہ تین کیفیتیں دل کی ہیں۔ اور انہیں کی نظر سے اُس کے قسمت کی طبقہ کے خیال سے نیلوفری صنوبری اور مدوری۔ یا علوی درمیانی۔ اور سفلی تام دیا گیا ہے ابھی ان کے اوپر اور حالت ہے جو آہستہ آہستہ زبردست آہستہ دل کے تین نقص کا تام آہستہ۔ ندرا۔ اور پر مادہ ہے۔ آہستہ

سستی کو کہتے ہیں۔ ندرائیت کا نام ہے۔ اور پرماؤبے پر دانی ہے۔ یا غلطی میں پڑ کر تشبیہی حالت میں محو ہو کر اپنی انانیت، یا 'خودی' کا اظہار کرتا ہے۔ یوگی اگر ان خطرات سے اپنے آپ کو محفوظ نہیں رکھ سکتا۔ تو پھر وہ عمل کے کام میں ناکارہ ہو جاتا ہے۔ اور اس کی کھائی ہوئی محنت برباد ہو جاتی ہے۔ اور وہ کیوں؟ کیونکہ وہ نیکی کی فکر نہ کرتا ہے اور منزل مراد تک نہیں پہنچ سکتا۔

آستہ یا کاہلی جسمانیت یا درمیانی یا صوبیری دل کا نقص ہے ندرائیت یا نیند علوی و نیلو فری دل کا عیب ہے۔ اور پرماؤسقل یا مدوی دل کا قصور ہے

یوں تو یہ سب کی نظروں میں عیب ہی ہیں۔ لیکن اکثر یوگ کے شاغل بھر بھی انہیں جوں کا تیوں نہیں سمجھ سکتے۔ اس وجہ سے لگے ہاتھوں ہم ان کی بھی وضاحت کئے دیتے ہیں تاکہ عمل سے بڑھنے والوں کو کم از کم واقفیت ہو جائے۔ اور اگر وہ یوگ کے شغل کو دل دیں تو غلطی یا غلط فہمی کا خمیازہ نہ اٹھائیں۔ ہم اس کو نہایت آسانی سے ذہن نشین کرا بیٹھے۔

کرم کا نڈ کرنے والے یا تربیت کے پابند میں اگر جسمانی سستی آگئی تو وہ اس کے ارکان کے انجام دینے میں قصور وار ہوگا بھگتی۔ ایسا۔ یا طریقت کے شاغل کو اگر غنیمت میں سونے کی عادت آگئی تو وہ کثیف مزاج بن جائے گا۔ اور گیان یا معرفت کی راہ میں اگر پرماؤ یا بے پروائی کی غفلت آگئی۔ تو وہ یا تو انارٹوں جیسا 'بہم بہم' اور 'انامت' کی صدا سناتا پھرے گا یا گیان اور معرفت کی راہ سے کھسکے گا۔ اور

عین الیقین کا درجہ نہ حاصل کر سکے گا۔ اکثر صد فی اور ویدانتی اس
مکرہ مرض میں مبتلا نظر آتے ہیں۔ یاد رہے کہ اہم برہمنہ یا
انہ حق، کتنا معرفت اور گیان کی مراد نہیں ہے۔ یہ اظہار حقیقت
کا غلط اور بیودہ طریق ہے۔ نہ تو وہی کیفیت ہوئی کہ اویچھے اور
دو ہشت آدمی نے ذرا سی شراب کیا پی لی کہ اہل اور اویچھل
پڑا۔ ایسے میں نہیں رہا۔ ضبط کی طاقت کی معدومیت یا کمی سے
اول جلوت اور اناپ شاپ بننے لگ گیا 'یوگ' ضبط کا مضمون ہے
کم ظرف آدمی کو ادھر رجوع نہ ہونا چاہیے۔ ورنہ یا تو انا نیت پسند
بن جائے گا یا مجذوب ہو جائے گا۔ اور ہر دو حالتوں میں وہ اصلیت
سے کوسوں دور جا پڑے گا۔

یہ وجہ ہے کہ ہم یوگ کی تعلیم دینے سے پہلے یہ عجیب ذہن
نشین کرا دیتے ہیں۔ تاکہ ہمارے پڑھنے والے کم از کم غلطی میں نہ
پڑیں۔

ہم نے جان بوجھ کر شریعت ظریقت اور معرفت کے سلسلہ میں
ان نقصوں کو ذہن نشین کرایا ہے۔ یوگ میں یہ تینوں ہی باقیں
عجیب طرح سے شامل ہیں۔ یہ کرم، بھکتی اور گیان کا مجموعہ مرکب
ہے۔ کم از کم رادھا سوامی جوگ میں تینوں ہی کا نہایت خوبصورت
کے ساتھ مشمول ہے۔

ساتواں باب

دل کے نقص اور یوگ

دل میں یا نج حالتیں نظر آتی ہیں۔ جن کی وجہ سے اس میں قائمیت کا

نقص رہتا ہے اور لطیف کی بات یہ ہے کہ جن کو ہم دل کی ناقابلیت کہتے ہیں۔ وہی اصلاح پا کر اس کی قابلیت بن جاتی ہیں۔ یہ پانچ نقص چت۔ من۔ بڑھی۔ اہنگار ہیں۔

چیت میں گھڑی کی سوئی کی طرح حرکت کرنے کی عادت رہتی ہے۔ اور جس طرح کوئی شخص کسی چیز کو بار بار چھپتا رہے۔ ویسے ہی یہ بھی لمحہ لمحہ ضرب لگاتا اور اپنی ہی ذہنی خیالی اور قوت یادداشت کے مجموعی نتیجوں سے خود مضروب ہوتا رہتا ہے۔ اس کی مثال انسان کی پلکیوں کی حرکت سے کسی حد تک مناسبہ کی جاسکتی ہے۔ یہ پلکیں صرف چیت ہی کے زیر اثر متحرک رہتی ہیں۔ اور جو شخص جس قدر کمزور خیالات۔ اور آئٹھ مکروہ محسوسات کی عادتوں کا مشاق اور عامل ہوگا۔ اس کی پلکیں ویسے ہی کثرت سے جھپکتی رہیں گی یہ حد درجہ کی دلی کمزوری کی علامت ہے۔ بچوں کو دیکھو۔ جب تک ان پر مایا اور بھرم کا حملہ نہیں ہوتا۔ وہ ایک ٹاک دیکھنے کے عادی ہوتے ہیں یہی کیفیت چاندروں کی بھی رہتی ہے۔ لیکن جہاں دنیاوی تخیلات کے کثرت کے ساتھ انسان پر حملے ہوتے گئے۔ اسی کثرت کے ساتھ اس کی پلکیں بار بار جھپکتی ہیں۔ یہ حد درجہ کی بزدلی۔ ضعف اور نقص کی حالت ہے۔ جب آدمی بالکل سناری اور دنیا ور رہتا ہے اور سنسار اور دنیا کا رنگ زور کے ساتھ چڑھ جاتا ہے تو اس کی یہ عادت خود بخود ہو جاتی ہے۔ اور اس کا دل ویسا ہی بن جاتا ہے۔ جیسے ابلتے ہوئے چائے یا پکے ہوئے بٹول سے اس کی 'بوا' کے بار بار نکلتے رہنے کی کیفیت ہوتی ہے۔ یہ چست کا نقص ہے۔

من میں اسی چیت کی حرکت کی وجہ سے 'چھوب' یعنی جوش پیدا ہوتا ہے۔ اور وہ دو صورتوں میں اپنا اظہار کرتا ہے جنہیں سنسکرت میں شکپ رکپ کہتے ہیں۔ شکپ اسے کہتے ہیں جو کپ۔ کے ساتھ ہوتا

اور دکھاپ اُسے یوں سے چلی۔ جو کلب سے جدا ہو۔ کلب کے معنی ہیں 'بنانا، مادہ' کرب (قابل ہونا) ہے۔ یہ دونوں الفاظ قابلیت اور ناقابلیت کے مراد ہیں۔ من کی جو متضاد خیالی دھاریں چلتی رہتی ہیں وہی شکلیہ کلب کہلاتی ہیں۔ ان کو تم پس و پیش۔ نفرت و رغبت نیکیت پسندی۔ اظہار غیر اظہار وغیرہ معنی پہنا سکتے ہو۔ ہر شخص کے دل میں یہ موجود رہتی ہیں۔ اور ان کا باعث 'چت' کی پھرنا ہے۔ چت ضرب لگا لگا کر۔ ہٹا رہتا ہے۔ اس وجہ سے ہر بھی وہی اثر انداز ہو کر اس میں متضاد کیفیت پیدا کرتا ہے۔ چت کی دو چٹائی سے دل میں جلی اور بیدی نیک دلی اور بد دلی کے جذبات پیدا ہوتے رہتے ہیں اور چونکہ قدرت کے تبدیلی پذیر طبقات میں یہ صورتیں بننے اور بگڑنے۔ قائم ہونے اور ہٹنے کی شکل میں موجود ہیں۔ اس لئے یہ من چت کی بنیاد پر یہ تائش دکھاتا رہتا ہے۔ چت کی بار بار کی حرکت دل کے متضاد وسوسات کی شکل میں قائم ہوتی رہتی ہے۔ اسی کا نام 'من' ہے جو من کا خیالی عمل ہے اور جسے سوچنا کہتے ہیں۔ یہ اُسکی کمزوری اور نقص ہے۔

تیسری کیفیت بُدھی یا عقل ہے۔ بُدھی اپنی باری پر چت اور من کے زیر اثر آ کر تیزی جس کے دائرہ میں چکر لگاتی رہتی ہے۔ اور وہ خواہ مخواہ فرق اور تمیز کے مذاک کا موجود بنتی ہے۔ یگانہ بیگانہ کی تمیز۔ وحدت اور کثرت کی تمیز۔ اچھے اور بُرے کی تمیز وغیرہ اُس کی خصوصیت ہے۔ اور اس کی جواہین کے غور و فکر پر ہے۔ اُسے بھی کمزوری کہتے ہیں۔ بُدھی سنسکرت لفظ 'بُدرہ' جانتے یا علم رکھنے سے نکلتی ہے۔ اس کا خاصہ علم ہے۔

چوتھی کیفیت اہنکار ہے۔ اہنکار سنسکرت لفظ 'اہم' (میں) اور کار (کرنے) سے نکلا ہے۔ جو 'میں' ہے (ایسا امانیت و خودی) کے جذبہ کو

مضبوط کرے وہ 'اہنکار' کہلاتا ہے۔ یہ 'ہیں' کا چوتھا لقص ہے۔
 اس دل کی چاروں حالتوں کی مختصر لیکن واضح تشریح یہ ہے۔
 حیت مار بار ضربیں لگاتا ہوا چیتتا ہے۔ من ان ضربوں کو پس و
 پیش کے سلسلہ میں سوچتا ہے۔ عقل غور و فکر کے بین میں فیصلہ کرتی
 ہے۔ اور اہنکار طاقت اور کمزوری کو ٹٹے ہوئے اُسی فیصلہ کو مضبوط
 کرتا ہے۔ اور اُس پر ٹھہرنے کی کوشش میں لگا رہتا ہے۔
 ان چاروں کے پرے ان کی ستر کہ کیفیت ہے جو 'انہو' کہلاتی
 ہے۔ اور اُس 'انہو' کی بنیاد چیت۔ من۔ بدھی اور اہنکار پر رکھی ہے۔
 'انہو' کا ترجمہ جس لطیف کیا جاسکتا ہے۔ لیکن وہ 'انہو' کی طرح واضح
 نہیں ہے۔ 'انہو' کو 'انو بھوتی' بھی کہتے ہیں۔ یہ سنسکرت لفظ 'अनु' (انہو)
 (بعد سلسلہ اور مشابہہ طریقہ) اور 'بھو' یا 'بھوتی' (ہونے) سے نکلا
 ہے۔ 'انہو' قطعی فیصلہ ہے۔ جو فوت یادداشت کے تابع یا ماتحت
 نہیں ہے۔

یہ پانچوں کیفیتیں پانچ مختلف قسم کے انسانی گروہ سے متعلق ہیں۔
 معمولی حقہ درجہ کے آدمی میں دو چٹائی رہتی ہے۔ کیونکہ وہ چیت کے ماتحت ہو
 معمولی لیکن ذرا اور زیادہ درجہ کے آدمی میں 'من' کے دوسو سات اور
 تجلیات رہے ہیں کیونکہ وہ من یا دل کا غلام ہے عقلمند اور عاقل آدمیوں
 میں 'بدھی' رہتی ہے۔ کیونکہ انہوں نے عقل یا بدھی کو اہمیت دے رکھی ہے۔
 خود میں 'خود کار'۔ خود دار۔ اور خود پسند آدمی میں خود بینی۔ خود کاری۔ خود بینی
 خودی اور خود پسندی۔ اور خوداری رہتی ہے۔ جو سوا اہنکار کے
 اور بچہ جی نہیں ہے۔ یہ اگر۔ ضد۔ اور غرور ہے۔ کیونکہ وہ پورے طور
 پر اصلی مراد کی وضاحت نہیں ہوتی۔ 'انانیت' کا عربی لفظ اس سے بہتر
 ہے اور 'انہو' یا 'انو بھو' ان خاص قدسی صفات آدمیوں کا خاصہ ہے جو

جہاں جیوب سے بڑی ہیں۔ اور روشن خمیر کھاتے ہیں۔
 ان پانچ کیفیتوں کی مزید صراحت ہم انسان کے مذہبی جذبات کے
 سلسلہ میں کئے دیتے ہیں۔ تاکہ ہمارے پڑھنے والوں کو بخوبی ذہن نشین ہو
 جائے کہ کون کون سے درجہ کس جثیت باکس قابلیت کا آدمی ہے۔ اگر ہم
 کانڈی 'اپنا عند شریعت' کا تعلق صرف جنت سے ہے۔ یہ سب سے اونچے
 درجہ ہے۔ اپنا سنا کانڈی۔ یا علم تصور کے پابند کا تعلق صرف جہنم سے
 ہے۔ یہ اس سے بڑھ کر ہے۔ اہل طریقت ہتھائی۔ یا اہل سلوک وغیرہ
 اسی قسم کے آدمی ہیں۔ فلاسفر۔ عاقل اور داجب گمانی کا تعلق صرف
 پڑھی بالکل سے ہے۔ وہ دونوں سے بہتر ہیں۔ چاہے وہ خدا پرست ہوں
 یا دھرم ہوں۔ ہم بطور خود ان میں سے کسی کو نیچے درجہ کا آدمی نہیں سمجھتے
 گمان کانڈی یا اہل عرفان۔ عارف اور گمانی کا تعلق انہما سے ہے۔
 بہتینوں سے بہتر ہیں۔ اور انہما کا ایک ہی 'انانیت پسندی' کی
 اگر طرف کھنکھانے والے ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ وہ دلی جذبہ کے زیر اثر کرنا
 'ہم پر ہم' 'انا' اور 'انا حق' کی صدا سناتے رہتے ہیں۔ اور ان چاروں
 سے اونچے 'سنت' یا 'ولی' ہیں۔ جن کا تعلق صرف 'الوہیو' یا جس لطیف
 سے ہے۔ اور وہ حق پسند۔ حقیقت پسند۔ ذات حق۔ اور ذات
 حقیقت ہوتے ہیں۔ یہ پانچوں گروہ چار قسم کے آدمیوں سے بہتر ہے۔ یہ
 پانچ صریح انسان۔ مذہبی دنیا میں ہم کو ہر جگہ نظر آتے ہیں۔ اور ان سے بھی
 بہتر وہ ہوتے ہیں۔ جو پریم سنت کھاتے ہیں۔ ان کی تعریف کرنا ہمارے
 خدا مکان سے باہر ہے۔ گو آگے چل کر ہم اشارہ اشارہ میں ان پر
 کچھ مدد دینی ڈالنے کی کوشش کریں گے۔ چار طرح کے آدمی تو بالکل متن ہی
 کے گھاٹ پر رہتے ہیں۔ یا نجوس ان سے اعلیٰ پایہ کے ہیں۔ اور پریم سنت
 سن کے گھاٹ سے اونچے بلکہ 'الوہیو' کے بھی ہندی اور سچدی کے طبقہ

کے پرے ہیں۔

یہ چاروں حالتیں دل کے نقص کہلاتی ہیں۔ فرق یہ ہے کہ اگر وہ بظنی طبقہ سے متعلق ہیں تب تو وہ بالکل ہی ناقص ہیں۔ اگر علوی طبقہ سے تعلق رکھتے ہیں تو بیشک بہتر۔ بزرگ تر۔ اور مبارک تر ہیں۔ لیکن دل کے نقص پر ابھی تک اُن کو غلبہ نہیں ملا ہے۔

رشیوں نے دل کی ان حالتوں کو مد نظر رکھ کر اُس کو بھی 'اندری' یا 'حواس' کا خطاب دیا ہے۔ گو من کس طرح کی اندری ہے۔ یہ کمتر آدمیوں کی سمجھ میں آئے گا۔ سنسکرت میں اسے 'انتہ کرن'، 'اندرونی حواس' یا 'انتہ کرن چٹھے'، جنی 'چار طرح کے اندرونی یا باطنی حواس' کا نام دیا ہے۔ اور اسی نظر سے ہم نے اوپر لکھا ہے۔ کہ چاروں طرح کے لوگ 'من' کے گھاٹ پر رہتے رہتے اور اُسی سے تعلق رکھنے والے ہیں۔ اس وجہ سے وہ انسان کامل نہیں کہے جاسکتے۔

مضمون واضح ہو گیا۔ لیکن لکے بات ہم باہری اندریوں کی تفصیل بھی نہایت اختصار کے ساتھ کر دیتے ہیں۔ تاکہ اُن کے جان لسنے سے اندرونی حواس کا اور بھی یقین یا یقین ہو جائے۔

باہری اندریاں۔ جیہیا (قوت ماطفہ) ات۔ بانوں۔ مقصد آتما رمل ہیں۔ کرم کرنے کی وجہ سے یہ کرم اندریاں کہلاتی ہیں۔ گیان اندریاں۔ جیہیا (قوت ذالیقہ) تاک۔ آنکھ۔ کان۔ اور چہرے ہیں۔ صوفیوں کی اصطلاحات میں یہ ذالیقہ۔ شامہ۔ باصرہ۔ سامعہ اور لامہ کہلاتی ہیں۔ گیان یا عِلْم حاصل کرتے رہنے کے سبب سے ان کا نام گیان اندری پڑا۔ یہ باہری ہیں۔ کیونکہ ان کا رُخ باہر کی طرف ہے۔ اور جا ر

متذکرۃ الصدور چونکہ اندر ہیں۔ اور ان کا رخ اندر کی طرف ہے۔ اس لئے وہ اُنتہ کر کے یعنی باطنی حواس، یا اندرونی اندریاں، کہلاتے ہیں۔ ہم نے ان چاروں کی کیفیتوں کو نقص اس وجہ سے کہا ہے کہ یہی دنیا میں بھڑانے اور ٹھلانے کے سامان ہیں۔ اور جنہوں نے اوپر کے چار قسم کے انسان کے مضمون پر غور کیا ہے وہ بہ آسانی ہمارے نفس مراد کو سمجھ لینگے۔ اور مزید غلطی میں نہ پڑینگے۔

لیکن پھر بھی ہم کو انہیں سے کام لے کر اصل حقیقت تک رسائی کرنا ہے۔ اس لئے 'یوگ' ان کے امراض کا علاج بن کر ان کے نقص کو کمال کی حالت میں تبدیل کرنے آیا ہے۔ تاکہ ان کی مدد ان کے تجربے سے ہم کو اونچے چڑھنے کی حالت نصیب ہو۔ اور ہم اس مقصد کو حاصل کر سکیں جو 'یوگ'، 'باتوگی' کی معراج بتاتا ہے۔

یہ چاروں اپنے شکپ وغیرہ سے 'وپریہ' اور 'وکلپ' پیدا کرتے ہیں۔ وکلپ کے معنی تو ہم نے بتادیئے۔ 'وپریہ' اختلاف، ضد اور تقابلی کو کہتے ہیں۔ جو دشمنی، خصومت، اور پریشانی کا پیدا کرنے والا ہے۔ اور جس کی وجہ سے ہم اس دنیا یا دنیا کے ساز و سامان کو اپنے سے مختلف سمجھتے اور ناخ کا دکھ سول لیتے ہیں۔ اور 'یوگ' اسی مغایرت، انحریت، علیحدگی، انفصال، اور جدائی کے خیال کے دور کرنے اور دور کرانے کی کوشش ہے۔ ہم نے اپنی تحریر کے ضمن میں کسی نہ کسی شکل میں حل کے بیچنے کے طبقات کا پتہ تو دیدیا ہے۔ لیکن یہاں پھر بھی اس کی مزید صراحت کر دیتے ہیں کہ بیٹھک سینہ میں ہے۔ چیت کی ناف میں ہے۔ بدھی کی آنکھوں میں ہے اور اہنکار کی پیشانی کے اُس جگہ میں ہے جہاں پنڈت مَرحُ صندل کا ٹپکا لگاتے ہیں۔ یہ ہمارا اپنا انھو ہے۔ ورنہ شاستروں نے تو چیت کی جگہ ناف۔ من کی جگہ گلا۔ اہنکار کی جگہ ہر دے اور بدھی کی

جگہ پیشانی قائم کی ہے۔ لفظوں پر جانے کی اس قدر ضرورت نہیں ہے۔ مطلب سے مطلب ہے۔ ہم شاستروں کی مراد کو بھی سمجھے ہوئے ہیں۔ اور اپنے غاص 'انجھو' کا بھی علم رکھتے ہیں۔ لیکن اپنے 'انجھو' کو اس وجہ سے شاستروں کے ماتحت نہیں کرتے۔ کیونکہ ہم نے اپنے عمل و شغل اور تجربہ کی بنا پر اسے سمجھا ہے۔ اور ذاتی علم۔ کتابی علم پر زیادہ قایل اور قابل ترجیح ہوتا ہے۔

یوگی ان نقصوں کے دُور کرانے کی نظر سے ان پر قابو پانے کی ترکیب سکھاتے ہیں۔ اور اسی کا نام 'یوگ' ہے۔ اس یوگ کو پہنچا کر چیت کی مغلوبیت کا نام اس وجہ سے دیتے ہیں کہ اگر چیت پر فتح مل جائے تو پھر اوروں پر بھی یقینی فتح مل جاتی ہے۔ کیونکہ بھارتی۔ اشانتی۔ اور بھرم کی بنیاد چیت ہی پر ہے۔ اگر جڑ کاٹ دی جائے تو پھر کام آسان ہو جاتا ہے۔ بلکہ پورا اور مکمل ہی بن جاتا ہے۔

ہم نے چار انتہہ کرن اور ان کے مقامات کی وضاحت تو کر دی۔ ان کے نام بھی بتا دیئے لیکن ابھی تک نہ 'انجھو' کا پتہ دیا اور نہ اُس کی جگہ بتائی۔ یہ مقام پیشانی کے درمیانی حصہ سے خورا اُونچا ہے۔ جو پیشانی کے سُرخ صندل کے ٹیکا لگانے کے لیے کچھ بلند ہے۔ اور جہاں ہندوت لوگ نادانستہ و دایروں کی صورت میں سفید صندل کا اکثر ٹیکا لگاتے ہیں اس 'انجھو' کا تعلق 'سُرت' سے ہے۔ جو ان چاروں سے پیسے کی کیفیت ہے۔ اور یہ اصطلاح راوہا سوامی مت میں برخلاف اور اور یوگ کے طریقوں کے بہ کثرت مستعمل ہوتی ہے۔

اسٹھواں باب

دل کے نقص اور یوگ کا علاج

جب کسی جشم سے پانی زور شور کے ساتھ بہتا ہے تو وہ اپنے ساتھ ہزاروں قسم کے کوڑے گر کٹ اور میلے کچیلے مادہ کو بہاتا ہوا جلتا ہے اور دریا کا اصلی رنگ نظر نہیں آتا۔ خواہ جن وقت کسی جھیل یا تالاب کے پانی میں ہوا کے جھکولوں سے زیادہ لہریں اٹھنے لگتی ہیں تو پھر اُس جھیل یا تالاب میں کنارے کے درختوں کا عکس نہیں نظر آتا۔ اسی طرح جب دل کے سمندر میں جوش اور خروش رہتا ہے تو اُس میں پھر سکون اور شناختی کے نہ رہنے سے روحانیت کا اثر معلوم نہیں ہوتا اور نہ اصلیت کی جانب نظر جاتی ہے۔ یہ انتہہ کرن۔ اپنی مجموعی حیثیت کی نگاہ سے سمندر سے مشابہ ہے۔ اور حیرت کی پہچانتا اُس کی لہریں ہیں۔ جو جس قدر جھلجھل ہوگا۔ وہ اُسی قدر شناختی سے دور ہوگا۔ اور اصلیت کا علم اُسے نہ حاصل ہوگا۔

لوگ تنانا ہے۔ کہ اُس جھپٹا کے مرض کا علاج ہو سکتا ہے اور وہ علاج صرف روہی بالوں پر موقوف ہے۔ ایک ویراگت اور دوسرا ابھیاس۔ ان دونوں کے سوا۔ اور کوئی تیسری ترکیب نہیں ہے۔ جو شخص اس جھیل بننے کی عادت یا حالت کو مرض سمجھتا ہے۔ اور اُس کی وجہ سے دکھی ہے۔ وہ یوگ کے شتاخانہ میں جا کر ویراگت اور ابھیاس کی مجرب گولیوں کا استعمال کرے۔ اور کسی علاج یوگی سے یہ گولیاں پہل کرے۔

۱) ویراگ سنسکرت لفظ 'وہی' (محدویت) اور 'اگ' (خواہش) سے نکلا ہے۔ خواہش سے بے تعلق - آزادی - محدودیت اور جدائی کا نام ویراگ ہے۔ اس خواہش میں 'دین' اور 'دُنیا' خواہ 'دُنیا اور عقی' یعنی 'لوک اور پرلوک' دونوں ہی قسم کی تمنا اور آرزو سے علیحدگی مراد ہے۔ اگر کسی طرح کی خواہش بھی دل میں رکھی گئی تو پھر اُسے ویراگ نہیں کہا جائیگا۔ خواہش ہی کی بے تعلق ویراگ کہلاتی ہے۔ لیکن اس بات کا اچھی طرح ذہن نشین کرنا آسان نہیں ہے۔ اہل مذہب - بہشت اور دیکھنے کی لالچ دیتے رہتے ہیں جس میں یہ لالچ ہے۔ وہ لوگ کا ادھکاری نہیں ہے۔ کیونکہ یہ بہشت اور دیکھنے بھی دنیاوی ہی حالت کی دوسری لطیف صورت ہے جس کا واضح بیان ہم نے اس سنت سالم بھی عجمیت فقرا کے دوسرے نمبر پر لوک سدھار میں کر دیا ہے۔ یہاں اُس پر مزید بحث کی اب ضرورت باقی نہیں رہی ہے۔

۲) ابھیاس سنسکرت لفظ 'بھا' (نزدیک) اور 'اس' (چلنے) سے نکلا ہے۔ یعنی کسی شے کو کے نزدیک ہو کر چلنا ابھیاس ہے۔ اس کا ترجمہ اردو میں عمل و شغل کی مشاقی کہا جاتا ہے۔ خیال کو پابجہ کو کسی شے مفروضہ یا متصورہ کے قریب بار بار لانے کی کوشش کی تدبیر کی پیروی ہی کو ابھیاس کہتے ہیں۔ اور جب تک اس میں کامیابی نہ حاصل ہو جائے۔ تب تک اس کے جاری رکھنے کی عادت کو ابھیاس ہی کہا جاتا ہے۔

ان دونوں باتوں کو پہلے خوب ذہن نشین کر لینا چاہیے۔ جب تک دل میں کسی قسم کی تمنا رہے گی۔ تب تک اُس سے بے تعلق نہیں ہوگی۔ اور جب تک بے تعلق نہ ہوگی ابھیاس یا یوگ کا سادھن نہ بن سکے گا۔ یوگ کو بے خواہشی کی خواہش کا عمل کہا جاسکتا ہے۔ بے خواہشی کی خواہش

کو کو ایک قسم کی خواہش کا نام دیا جائے۔ لیکن وہ خواہش نہیں ہے بلکہ خواہش کی بیگنی ہے۔

جب تک خواہش ہے۔ تب تک چت بار بار اُسی کی طرف مائل رہیگا ویراگی نہ ہوگا۔ اور ویراگی نہ ہونے کی وجہ سے وہ ابھیاں کی جھنجھوڑ ہوگا۔ اور کام نہ کر سکے گا۔ اس لئے اُسے خوب دہن نشین کر کے تب اس منزل میں قدم اٹھانا چاہیے۔

لوگوں نے گھبراہ چھوڑنے اور جھگڑ میں تنہائی کی زندگی بسر کرنے کو ویراگی کا نام دیا ہے۔ اس طرز عمل کو گو ویراگی کہہ لیا جائے۔ لیکن چونکہ تعلق اور بے تعلق کا انتہام صرف دل کی وابستگی اور غیر وابستگی ہی سے متعلق ہے۔ اس لئے صحیح معنی میں دل کے کسی امر سے بے تعلق بنانے کا نام ہی ویراگی ہے۔ اس کے سوا وہ اور کوئی شے نہیں ہے۔ دُنیا میں رہو۔ دُنیا کو چھوڑ کر جا کہاں سکتے ہو۔ اُن دُنیا کے ہو کر نہ رہو۔ یہ خاک ہے۔

اس ویراگی کا حاصل کرنا مشکل ہے۔ ہر شخص نے اس کی اُمید نہیں کی جاسکتی۔ اس لئے اس ویراگی کی تکمیل میں بھی مدراج اور مراتب ہیں راجوہا سوامی ست زوردار لفظوں میں کہتا ہے کہ کسی کو دُنیا کے چھوڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ دُنیا میں رہ کر بھی ویراگی کیا جاسکتا ہے اور اس کی سہل۔ آسان اور فطری تدبیر یہ ہے کہ کسی ایسے کارل بزرگ منت کی چند روز صحبت کرو جس نے عملاً اور علماً تعلق میں بے تعلق اور بے تعلق میں تعلق کی زندگی کی مثال قائم کر رکھی ہے اور اس کے فیض صحبت کے اثر سے تم میں خود بخود ویراگی کی حالت آتی جائیگی۔ اور بہت مشکل کام آسان بجائے گا۔ ورنہ لاکھ کوشش کرو اس کا انتہام محال اور دشوار ہے۔ اس میں شک نہیں ایسے آدمی بھی ہیں جو فطر تا ویراگی ہوئے اور ہو سکتے ہیں۔

لیکن یہ عام نہیں ہیں۔ شاذ ہیں۔ اور شاذ کو معدوم، کہا جاتا ہے۔ یسٹوں کی اس صحبت کو ست سنگ کہا جاتا ہے۔ اور ست ویراگی بنانے کی عام تدبیر ہے۔

جب کچھ دنوں صحبت کا فحش حاصل کر لیا گیا۔ تو دل خود بخود دوسو سات اور خدشات سے کسی حد تک آزاد ہونے لگے گا۔ اُس وقت، اسے ابھياس میں لگانا آسان ہو جائے گا۔

اب ہم کو ضرورت پڑی کہ یہاں چار دو بار، ابھياس کی مزید تشریح کر دیں۔ ابھياس اور کچھ نہیں ہے۔ وہ صرف خیالی مساقی، 'واہمہ کا عمل' اور تصور کا جلی تغل ہے۔ خیالی طور پر دل کو کسی خوشتا۔ دلینہ اور مرغوب کام میں لگے دو۔ اور جس قدر اُس سے گہرا تعلق پیدا کرتا جائیگا اُسی قدر غیر خوشگوار۔ غیر دلپسند اور غیر مرغوب اسباب سے خود بخود جدا ہوتا جائے گا۔ اور جس خیال کو لے کر دیراگ کی ابتدا کی گئی ہے۔ وہ اُسے مکمل کر دے گا۔

دیراگ اور ابھياس ہر کام میں ساتھ ساتھ چلتے ہیں۔ جب کسی شے سے بے تعلقی کرنا منظور ہو۔ تو دل کو اُس کی صند سے متعلق کر دو۔ اور اُس میں کامیابی ہو جائے گی۔ اور اگر اس تعلق اور بے تعلقی کی سمجھ نہیں آتی۔ یا اس کا اہتمام نہیں کیا گیا تو دیراگ کا جیس اور سانک تو بنالیا جائیگا۔ لیکن اصلی مراد سے ہزاروں کوس کی دوری رہے کی بنیاد عالم مثال ہے جہاں اس جگہ دنیا داروں کی کثرت ہے۔ جو رات دن اسی دنیا کے دام میں پھنسے رہتے ہیں۔ وہاں ایسے بھی لوگ ہر جگہ نظر آتے ہیں۔ جو بے پروائی کے ساتھ دنیاوی زندگی بسر کرتے ہوئے بھی دنیا کے ہو کر نہیں رہتے۔ ذرا آنکھ کھول کر دیکھنے کی ضرورت ہے۔ پھر عور کرتے سے آپ ہی آپ ایسے بزرگ نظر آنے لگیں گے اور مقصد بھی سہی ہے۔ کہ بغیر ترک دنیا کئے ہوئے

نہ بھی تارک الدنیا ہونے کی حیثیت حاصل کر لو۔ اور بیہ جگہ میں جا کر رہنے سے بدرجہا بہتر اور خوش رہے۔ اور ساتھ ہی آسان بھی رہے۔ صرف ست سنگ میں رہتے۔ ست سنگ کے پچھن سننے اور ست سنگ کرانے والے کی مثالی اور علی زندگی سے سبق لینے کی ضرورت ہے۔ اور بس۔

اس ویراگ اور ابھیااس کی اور بھی ہم مزید تشریح کر دیتے ہیں۔ دل کی عادت ہے کہ یہ بے تعلق نہیں رہ سکتا۔ اگر اسے دنیاوی سادو سامان میسر نہ آئیں تو یہ اپنی قوت یادداشت کے زور سے خیالی طور پر انہیں اپنے دل کے اندر پیدا کر کے اُن میں لپٹا رہتا ہے۔ یہ ہم سمجھ سکتے ہو۔ اور جب اُس کی یہ کیفیت ہے تو پھر بالخصوص اس کے کہ اُسے ان کے چھوڑنے کی ہدایت کرو۔ اُسے بہتر اور خوشتر چیز دیدو۔ اور جب وہ اِدھر رجوع ہو جائیگا تو وہ آپ ہی آپ اُن سے بے تعلق ہو جائیگا اور اس نئے تعلق کے سلسلہ میں جب اُسے گذشتہ اور موجودہ تجربات کا علم ہونے لگے گا۔ تو اس نئے تعلق کی مامیت اور اصلیت بھی سمجھ میں آجائے گی۔ اور یہ بھی وقت پر اُس کا گریبان گیتروا سنگیر لوڈ گلوگیر نہ ہو سکے گا۔ اور ابھیااس اور ویراگ ساتھ ساتھ خوش اسلوبی سے چلتے ہوئے گئے۔ یعنی کامیابی کا منہ دیکھ لیں گے۔ مختصر لفظوں میں ویراگ پورانے ناخوشگوار تعلقات سے بے تعلق ہے۔ اور ابھیااس نئے خوشگوار تعلقات سے تعلق کا مضمون ہے۔ دھوکا نہ کھانا۔ یہ ابھیااس اور ویراگ بھی آئندہ مقصد۔ آئندہ معراج مننا۔ اور آئندہ دھڑپ کی نظر سے صرف ذریعہ محض ہیں۔ انہیں کو ہمیشہ دل دنیا۔ با انہیں کا ہو کر رہنا بھی مقصود۔ اور منظور نہیں ہے۔ مقصد اور ذریعہ میں فرق ہوتا ہے۔ مقصد مقصد ہے اور ذریعہ ذریعہ محض ہے۔ ہاں مقصد کے خیال سے ذریعہ سے کام لیا جاتا ہے

اور جیہ مقصد پورا ہوتا ہے۔ تو ذریعہ سے خود بخود جاتی ہو جاتی ہے۔ دوا اسی وقت تک استعمال ہوتی رہتی ہے جب تک صحت نہیں ہوتی۔ صحت کے بعد دوا کون استعمال کرنا ہے۔ خبردار! امدادی میں کبھی نہ پڑنا۔ ورنہ دھوکا کھا جاؤ گے۔

ابھیاس اور ویراگ صرف علاجی صورتیں ہیں۔

نواں باب

دل کے قابو میں لانے کے قبابے

یوگ جس مقصد کی تعلیم دیتا ہے۔ اُس کا گہرا بھی رت دور ہے۔ آہستہ آہستہ مست مانگ کرنے سے اُس کی سمجھ آتی جائے گی۔ لیکن یہ تو تم بہاں سمجھ سکتے ہو۔ دل قابو پا لینے سے تم کو دنیاوی کاروبار کی نظر سے جی کئی قسم کے ہتھکے حاصل ہو جاتے ہیں۔

یہ تم جانتے ہو کہ جس شخص کو اپنے دل پر اقتدار ہے۔ اُس کا کام تو دنیا کی تسکین اور سود مند ہوتا ہے۔ اور جس کا دل قابو نہیں ہے۔ اُس کا کام بدنامی اور غم اور سہم ہوتا ہے۔ جو کہ دُعا میں نہ مل سکتا ہے۔ اُن کی کامیابی نہ مل سکتی۔ دل کی تسکین۔ یہ فنی اور بد تو جی ہے۔ اور اسی کیسولی۔ یہ گری۔ اور یہ فوجی کو دل پر قابو پانے کی نعم دیا جاتا ہے۔ دنیا میں جو کچھ ہے۔ وہ دل کی سے کاروبار ہوتا ہے۔ یہ چدر بھوری طرح سے ملتا ہے۔ اور اسی کیسولی اور فوجی اور

اور حیرت انگیز نتیجے دکھا دیتا ہے۔ جو لوگ کسی کام میں ناکامیاب دکھائی دیتے ہیں اُس کا سبب یہ نہیں ہے کہ کسی آسمانی یا زمینی طاقت کی طرف سے اُن کی مزاحمت اور مخالفت کی جاتی ہے۔ بلکہ انہوں نے دل کو اپنا نہیں بنایا ہے۔ جس وقت دل کو اپنا بنا لیتے۔ وہ بھی دینے کا مہاب ہو جاتے۔

دل پر مسلط۔ یا اختیار اور حاکم ہونے سے جو فائدہ سے حاصل ہوتے ہیں۔ وہ بے شمار ہیں۔ اُن کا حساب لگانا نہ صرف ہمارے بلکہ کسی انسان کی طاقت سے باہر ہے۔ تاہم یہاں تجربہ کی بنا پر چند باتیں سُنا دی جاتی ہیں۔ جو تم کو یاد رہ سکیں گی۔ اور جس وقت تم اپنے ذاتی تجربوں سے اُن کا مقابلہ کر دے گے تو یقیناً سچی اور صحیح پاؤ گے۔ پہلا فائدہ تو یہ ہے کہ صاحبِ دل یعنی دل پر اختیار رکھنے والا کسی مضطرب بے چین اور بے قرار نہیں ہوتا۔ کیونکہ خوشے اضطراب بے چینی اور بقراری پیدا کرنے والی ہے اُس نے اپنا زیر اور محکوم بنا لیا ہے۔ اور اس نظر سے اُس نے زندگی کے بہت بڑے دکھ کو نہ صرف اپنا زیر بنا لیا۔ بلکہ جیب چاہے شوخ اور جھیل گھوڑے کی طرح اس کی لگام دل کو شکہ کی طرف رجوع کر سکتا ہے۔ اور دکھ کو اپنی خواہش اور مرضی کے موافق جیب چاہے معدوم کر سکتا ہے۔

وہ سرا فائدہ یہ ہو گا۔ کہ چونکہ دل کی حالت ابھی رہتی ہے جسمانی حالت بھی درست رہے گی۔ اور امراض کا حملہ اُس پر کمتر ہو گا۔ انسان کے جسمانی مرض زیادہ تر اُس کے دل کی خرابی اور دلی توہمات کی وجہ سے ہوتے ہیں۔

نیسرا فائدہ یہ ہو گا۔ کہ وہ دل کو جب چاہے گا۔ موڑے گا اور جب چاہے گا کام میں لگائے گا۔ اُس کا آنا جانا۔ ٹکنا اور

بڑھنا۔ اُس کے اپنے اختیار میں رہے گا۔

چوتھا فائدہ یہ ہوگا۔ کہ نہ صرف اُس کے دلی تجربات اور معلومات میں وسعت ہوگی۔ بلکہ وہ عام آدمیوں سے زیادہ عقلمند اور لطیف الحس بن جائے۔ اور مشکل سے مشکل مضمون کو چاہے وہ اُس کے متعلق ہوں یا نہ ہوں لمحہ میں سمجھ جائے گا۔

پانچواں فائدہ یہ ہوگا کہ اُس میں خاص قسم کی سدھی شکتی آجائے گی اور کچھ نہیں ہیں۔ صرف قوت ارادی کی پچھلی کے اثرات اور نتائج ہیں۔ خستہ عادت کا آنا معمولی سی بات ہے۔

چھٹا فائدہ یہ ہوگا کہ اُس کا رُخ ہمیشہ رُوح کی جانب رہے گا۔ اور خواہش کرنے پر اُسے استغراق اور سدھی حاصل ہوگی۔

ساتواں اور آخری فائدہ یہ ہوگا۔ کہ اُس کی زندگی سادہ۔ سیدھی سادی ہوگی۔ بھر خیالات کی نظر سے وہ ہمیشہ بلند باطن اور وسیع نظر بنا ہوا۔ بہت سچ سچ سادھی کی کیفیت اپنے اندر پیدا کر لے گا۔ اور اس کے بلند میں خود جو نکات و نشان (زندگی میں نجات) کی کیفیت حاصل کر کے مرنے کے بعد دوبہ نکات کا درجہ پا جائے گا۔

جسمانی اور روحانی کاروبار میں یوگ کے سادھن کرنے والوں کو یکساں ظہور کا سیانی ہوتی ہے۔ کا سیانی ہی کا نام یاتھی اور شکتی ہے۔ اور گو یہ یوگ کے مضمون ہیں نہ تو آٹھ ہی قسم میں محدود رہی گئی ہیں۔ اور وہ نہرست غلط نہیں ہے۔ لیکن ذہنیت کی نظر سے یہ بے شک قسموں کی ہو سکتی ہیں۔ ساری بات دل کے منہ کرنے پر محصور ہے۔ جو دل کے یکسو رہنے کا راستہ سمجھ لیا ہے۔

ماذہبی کسی کام یا خیال یا واہمہ میں اپنا دل جوڑ سکتا ہے۔ وہ بہت قابل اور دن کے بہت جلد اپنا کام کر لے گا۔ اور اُس کی تھوڑی دیر اور تھوڑی

لقدوسی محنت کا فہم۔ دوسروں کے سالوں اور عمروں کے کاموں کے زیادہ سنا دار مفید اور دیر پا ثابت ہوگا۔ دنیا داروں کے کام جلد برباد ہو جاتے ہیں لیکن ریشیوں۔ مہیشیوں۔ ولیوں۔ نبیوں۔ یوگیوں۔ تیرتھنکروں سنتوں اور سادھوؤں کے خیالات کا سلسلہ مدتوں کیا بلکہ اگر وہ چاہیں تو ایسا آباد تک جاری رہ سکتا ہے۔ اور یہ تم دیکھ رہے ہو دنیا دسی سائنسیس گر جانی ہیں ان کی رہنمائی تو وہی انقلاب کے سانچے پر آکر کے انہیں فدا ت کر دیتی ہے۔ لیکن روحانی بادشاہیں بہت دیر تک ان کے گزر جانے کے بعد بھی قائم رہتی ہیں۔ جیسا کہ مختلف مذاہب ریتھ اور سمیر والی صورت میں تم دیکھ سکتے ہو۔ سب یہ ہے کہ ان میں۔ سب کے سب کسی نہ کسی درجہ کے یوگی تھے۔ عقل۔ دل۔ جسم اور حواس یہ سب نا پایدار ہیں۔ پاٹھاری روح میں سب سے زیادہ ہے۔ اور یہ وجہ ہے۔ کہ روحانی طاقت میں جس آئین۔ دین اور ریتھ کا سہسکار کیا جاتا ہے۔ وہ بہت دیر تک جلتا ہے۔ ناستگروں میں کوئی کی نظر سے کچھ کسی قدر لوگ کا منول زور رہتا ہے۔ لیکن روح کے ساتھ تعلق نہ کیا کرنے کی وجہ سے اس طریق کی بنیاد ریت (بالہ۔ او۔ ربک) پر دیتی ہے۔ ان کی نظر جسم اور جسمانی اخلاق اور تہذیب سے اویٹھے نہیں جاتی۔ یہ وجہ ہے کہ ان کے فہم اور خیال میں پاٹھاری کا حیتہ قلیل رہتا ہے۔ تم دیکھتے ہو مدرسہ طالب لڑکے بننا بل دوسروں کے ہنست جہدش مضوں کر سمجھ لیتا ہے۔ تجھے بھی دیکھتے ہو کہ کسی کسی ہنست مضوں خواہ وہ موسیقی۔ سرورسی۔ شہ سگڑی یا اور ہنستگری کا دلدادہ ہو وہ یہ وہ پیرپ کے دنوں میں وہ سابی حاصل ہو جانی ہے۔ اس کا سبب صرف یہ ہے۔ کہ ان لوگوں نے پہلے جنموں میں کمائی کی تھی اس کا

آثار اس موجودہ زندگی ماجم میں آیا ہے اور وہ جھٹ پٹ اپنا کام بنا لینے ہیں۔ یہ کامیابی کی بھی پہلے جنم کی بکدلی کی مشاقی کا نتیجہ ہے۔ جسے تم کسی نہ کسی قسم کا یوگ کہہ سکتے ہو۔ یوگ ایک ہی طرح کا نہیں ہوتا اس کی سب سے زیادہ صورتیں ہیں۔ دلی یکسوئی کی مشاقی ہی کا نام یوگ اہمیاں ہے۔ اور اس یوگ کے فہرست کا دائرہ اس قدر وسیع ہے۔ کہ اس کو حدود کرنا ہمارے یا کسی اور کی طاقت سے باہر ہے۔

یہ مشکل کام نہیں ہے۔ ہر شخص اس کو اپنے دلی میلان کے موافق ہر وقت کرتا رہتا ہے۔ لیکن یوگ کی خاص مراد جو یوگیوں نے ذہن نشین کرائی ہے۔ وہ صرف روحانی عمل ہے۔ اور اس کا مقصد پرما سے ملنا ہے۔ یہاں آکر یہ عمل و مشغل خاص قسم کا بنجاتا ہے۔ اور اسی نظر سے اسے یوگ کہا جاتا ہے۔

سوال باب

دل کے قابو میں لانیکے ذریعے کی غرض سے اور یوگ

ہم نے مختصر طور پر دل کے قابو میں لانے کا درجہ بتا دیا۔ اس میں تین باتیں ہیں ایک وہ بات اور دوسرا اہمیاں اور تیسری منزل مراد (خواہشیں) سے آزاد ہو۔ اس سے پہلی مراد کو ذہن میں قائم کرو اور اس (اہمیاں) مراد۔ مقصد اور غما سے برابر قریب صحت۔ حاصل۔ مبالغہ ہم آسوں۔ اور بلاشبہ حاصل کرتے جاؤ۔ یہی تین باتیں یوگ کے سانچوں

کو پہلے سمجھ لینی چاہئیں۔

اس میں سب سے زیادہ ضروری باتیں جسم کو تندرست رکھنا اور عمل و شغل میں اعتدال کی پیروی کرنا ہے۔ جو جسم کو صحیح اور تندرست نہیں رکھ سکتا۔ ابتدا میں وہ یوگ سادھن کے بالکل ناقابل ہوتا ہے۔ اس اگر کوئی شخص شغل کے سلسلہ میں جسمانی طبقہ کی طرف سے کچھ دنوں بعد سبک پر واہ ہو جائے تو اس کی دوسری بات ہے۔ لیکن تم پھر بھی یہ کہیں گے کہ جو یوگ کی آخری منزل پر رسائی کرنے کا خواہشمند ہو۔ اُسے منزل مراد تک پہنچنے سے پہلے جسمانی صحت کا لحاظ رکھنا چاہئے۔ ورنہ جسمانی بیماری۔ کمزوری۔ اور نقص اس کی راہ میں روکاؤ ثابت ہوئی۔ اور وہ اوشو مارہیگا۔ اسی طرح جو اعتدال کی راہ پر نہیں چلتا وہ افراط۔ تفریط۔ کمی بیشی۔ اور تیزی سستی کے نقص کا بھی شکار ہو جائیگا۔ شغل نہ زیادہ کرو۔ نہ کم کرو۔ زیادہ کرنے سے تھکاؤ آجائے گی۔ اور اُسے جلد بے ہوش کرے۔ کم کرنے سے تمہیں اُسی کی لذت نہ ملے گی۔ اور شوق نہ بڑھے گا۔ اس لئے اس اندازہ کے ساتھ کام میں لگو کہ اس کی لذت ملتی رہے۔ اس کا علم حاصل ہوتا جائے۔ اور تم میں نہ سستی آنے پاوے اور نہ قناعت یا صبر یا نشی (سیری) کا نقص پیدا ہونے پاوے۔ ہم نے دو نوع قسم کے آدمی پر کثرت دیکھے ہیں۔ کم کرنے والوں کو دس بلا ہے۔ نہ لذت ملی۔ اور وہ کھو گئے۔ اور زیادہ کرنے والوں کو دس بلا۔ لیکن چونکہ وہ زور کے ساتھ ایک ہی مرکز پر عمل کرتے رہے۔ اس لطیف ہو گئے۔ اصلیت کا جزوی علم مل گیا۔ اور اُنسی پر قانع اور متشبہ ہو کر بیٹھ رہے۔ اور عمل کو چھوڑ دیا۔ اس کی عجیب کیفیت یہ ہے۔ کہ کثرت رہتا ہے۔ تب بھی دکھ داتی ہوتا ہے۔ اور جب لطیف بن جاتا ہے۔ اور جی زیادہ دکھ داتی ہو جاتا ہے۔ اور جہاں ذرا تھوڑی

کی سمجھ آنے لگی۔ تب وہ 'خدا' یا 'برہمنہ' بننے کا دعویٰ دار ہو کر پھر عمل و شغل کو پوچ اور خیر ضروری سمجھ لیتا ہے۔ مگر درمیانی مرحلہ میں ایک کہ ۱۰ جاتا ہے۔ یہ حد درجہ کے نقص ہیں جنہیں ہم پہلے کسی اور شکل میں کہہ آئے ہیں۔

یہ سب کو معلوم ہے کہ بمقابلہ جسمانی کام کے خیالی کام مشکل بھی ہے اور آسان بھی ہے۔ آسان تو اس لئے ہے کہ خیال کے مانے مانے بنتے رہنا ہر شخص کے دل کا فطرتی فعل ہے۔ لیکن جب اسے کسی اور خاص قسم کے خیال کی مشق کی ہدایت کی جاتی ہے۔ تو وہ مشکل ہو جاتا ہے۔ انسان اپنی مرقی سے چاہے کسی جگہ دو چار ٹھنٹے بیٹھا رہے۔ لیکن جب اس سے یہ کہہ دیا جائے کہ بیان آدھ، گھنٹہ بیٹھے رہو۔ تو یہ بیٹھنا مشکل کام بن جاتا ہے۔ اسی نظر سے ہم نے اسے آسان اور مشکل دونوں بتایا ہے۔ یوگ میں قاعدوں کی پابندی کر ائی جاتی ہے۔ قید و بند کی حالت سے ہر شخص فطرتاً گھبراتا ہے۔ سبب یہ ہے کہ وہ طبعاً آزاد ہے۔ لیکن اصول یہ ہے کہ جب تک تادیب کی بندش اور تربیت کے قیود کے مرحلوں سے کسی کو نہ گذارا جائے۔ تب تک اس میں خاص قسم کی کامیابی کا امکان محال ہوتا ہے۔ یہ دنیوی۔ دنیاوی۔ اور روحانی معاملات میں یکساں حیثیت رکھتے ہیں۔ اور یوگی چونکہ ان ضابطوں کی پابندی ضرور قرار دیتا ہے۔ اس وجہ سے ان کا لحاظ کرنا ہی یوگ کے شائق۔ خواہشمند اور عامل کے لئے لازمی ہے۔

دوسرا حصہ

پنجابی بھگوان کے یوگ کی سرسری نظر

گیارھواں باب

استھانگ یوگ

پنجابی بھگوان کے یوگ سوت میں یوگ کے آٹھ انگ لازمی اور لازمی قرار دیئے گئے ہیں۔ اور یہ اس نظر سے استھانگ یوگ کہلاتا ہے۔
اُن کے نام یہ ہیں۔

(۱)۔ یوگ (خارج کرنا)

(۲)۔ یوگ (پا بندی)

(۳)۔ آسن (بیٹھنے کی وضع)

(۴)۔ پرانا یا سہا (پران یا جس سے نفس کا عمل ہو)

(۵)۔ پرتیاہار (خیال کو ہمارے مرکز پر لانے کی کوشش اور محنت)

(۶)۔ دھارنا (خیال یا دھم کو یک طرفہ رکھنا۔ اور اس سے مرکز پر جانا)

(۷)۔ دھیان (عمل نہ ہونے۔ باوجود دھم کے خیال کی مسلسل غلطی۔ یا اس پر

بالاستقلال حجم کر بیٹھ رہتا (

(۸) سہادی۔ (عمل قصد میں محویت۔ استغراق اور قنایت کا درجہ حاصل کرنا۔ یعنی بہت دیر تک اُس میں اس طرح حجم کر بیٹھنا کہ تن بدن کا ہوش نہ رہے۔ اور خود ہی کو تصور میں بالکل معدوم کر دیا جائے)۔
پہلے کے پانچ باہر نگہی یعنی خارجی عمل ہیں اور پچھلے تین اندر نگہی یعنی باطنی عمل ہیں۔

اب ہم ان آٹھوں اصطلاحات کی اپنے طور پر اس طرح عام فہم زبان سلیس عبارت اور عامیانہ پیرایہ میں بیان کریں گے۔ تاکہ ہر شخص جو یوگ کے سیکھنے شائق ہے مفہول باتوں میں نہ پڑا کر اُن کی اصلیت اور اصلی مراد سے بہ آسانی واقف ہو جائے۔ اور یوگ کو دشوار یا غیر ممکن عمل نہ تصور کرے۔

بارھواں باب

دایم رنجی کے خیالات کا ترک

یہ سنسکرت لفظ 'دیم' سے نکلا ہے جس کی مراد صرف روکنے یا روک رکھنے کی ہے۔ اس کے لغوی اور اصطلاحی معنی کئی ہیں۔ مثلاً۔
'مزا حمت کرنا'، 'غلبہ پانا'، 'مغلوب کرنا'، 'مچھوڑ دینا'، 'ختم کر دینا'۔ 'پابند کرنا'، 'اطاعت'، 'خلوص'، 'صبر'، 'استقلال'، 'ایک ہو جانا' وغیرہ وغیرہ۔
پتھنجی نے اس 'دیم' کی پانچ صورتیں قائم کی ہیں۔ ان کے نام یہ ہیں :-

(۱۱) - اہنسا - غیر دلازاری - معصومیت - غیر ضرر رسائی

(۱۲) - سیتہ - سہیا کی یعنی جھوٹ سے گریز

(۱۳) - اسیتہ - (ترک) مرقہ - چوری نہ کرنا

(۱۴) - برہمچریہ - عورت کی صحبت سے پرہیز

(۱۵) - اپریگرہ - (بے تعلقی خیرات سے پرہیز)

ان کو ہم نے اپنے طور پر نفی کے خیالات کا ترک کہا ہے لیکن متذکرہ الصدر فہرست میں تین الفاظ یعنی اہنسا - اسیتہ - اپریگرہ تو نفی کی خود صورت رکھتے ہیں۔ باقی دو - یعنی سیتہ اور برہمچریہ - اثبات کی شکل والے ہیں۔ ان سے ہمارے خیال میں غلطی نہیں ہوتی بلکہ یہ اور بھی اُسے تقویت دیتے ہیں۔ سوتر کی نفی ترتیب کو مد نظر رکھ کر یہ ہر دو لفظ اثبات ہی کی صورت رکھے گئے ہیں صرف یہ فرق ہے۔ ورنہ مراد وہی ہے۔ نفی کو ترک کر دو! نفی کا ترک بغیر اثبات کے قبول کے نہیں ہوتا۔ ایک کے گم سن (قبول کرنے) سے دوسرے کا تپاگ (ترک) خود بخود ہو جاتا ہے۔

یہ اخلاق کی درستی کا پہلا زینہ ہے۔ جو یوگی کی راہ میں آتا ہے۔ اگر اس کا خیال نہیں کیا گیا تو پھر آگے کی ترقی محال اور غیر ممکن ہوتی ہے۔ اس لیے انچوں کو واضح تفسیروں میں اس طرح سمجھو۔

(۱۱) کسی کو نہ ستاؤ۔ نہ کسی پر ظلم کرو۔ دلازاری سے ہمیشہ بچتے رہو۔

(۱۲) - جھوٹ نہ بولو۔ نہ خلاف واقعہ یا مبالغہ آمیز گفتگو کرو۔

(۱۳) - چوری نہ کرو۔ نہ کسی کی چیز پر اپنی نیت بگاڑو۔

(۱۴) عورت کی صحبت سے کنارہ کشی اختیار کرو۔ اور ایسے افعال عادت

یا خیال سے بچتے رہو۔ جس سے سہرج کے ذائل ہونے کا خوف ہے۔

(۱۵) کسی سے خیرات نہ لو۔ نہ اُس کی امید رکھو۔

اور کیوں اس ییم کا حکم کیوں دیا گیا ہے؟ وجہ ظاہر ہے:-
 (۱) جو کسی کو ستائیکہ کسی کے جسم اور دل کو صدمہ پہنچائے گا۔ وہ
 اذل تو خود ہی اپنے خیال سے اپنے دل کو گندہ۔ ناپاک اور زہریلا بناٹگا
 اور پھر مظلوم کے دل سے جو آہ۔ اور مصیبت کے خیال کی دھاریں
 اور بدو عائنیں پھیلیں گی۔ وہ اس مردم آزاد۔ دلا زار اور شکرار کے دل
 کی بھٹی احساس کو غلبات نفسانی۔ خواہشات جسمانی اور جذبات حیوانی
 سے بھر بھر کر گھنا بنا دیگی اور وہ لطیف مزاج نہیں ہونیکا۔ بڑی ہنسا۔
 تو غیبت بد گوئی۔ توہین۔ تذلیل۔ اور عیب جوئی ہے۔ اس سے کتر درجہ
 کی گوتخواری ہے۔ دونو ہی عادتیں بڑی ہیں۔ اور دونوں ہی یوگ کی
 دولت سے محروم کرنے والی ہیں۔ ہنسا کرنے والا حد درجہ کا سیاہ
 کار۔ غضبناک۔ بے انصاف۔ اور ظالم ہوتا ہے۔ اس میں درندہ حیوانوں
 کے جذبات آجاتے ہیں۔ اور وہ انسانی صورت میں درندہ ہونے کے خواہ
 بہتا ہے۔ شکار مارنے والے حیوانات غضبناک تو ہوتے ہیں۔ لیکن
 بڑا دل بنے رہتے ہیں۔ شجاع نہیں ہو سکتے۔ آڑ میں شکار مارتے۔ کر
 عادی ہوتے ہیں۔ برعکس اس کے نباتات کھانے والے حیوان شجاع
 ہیر۔ نڈر۔ اور زندہ دل ہوتے ہیں و علیٰ ہذا تقیاس۔

سب شامزوں نے یک زبان ہو کر کہا ہے۔ کہ "اھنسا یعنی ہنسانہ
 کرنا ہی سب سے بڑا دھرم ہے۔ اور ہنسا (یعنی دلا زاری جیم آزادی
 سب سے بڑا دھرم ہے۔ ارنہ۔ قتل کرنا۔ گوشت کھانا یہ جسمانی ہنسا ہے
 بد گوئی غیبت۔ ٹکنہ چینی زبان کی ہنسا ہے۔ حسد۔ بغض۔ بد بیتی۔ بد بیتی
 عداوت یہ دلی ہنسا ہے۔ قول۔ فعل اور خیال سے کسی کو کسی قسم کا
 صدمہ۔ آزاد۔ یا ضرر نہ پہنچانا اھنسا ہے۔"

(۳) اسی طرح جو جھوٹ پوتا ہے وہ بلا ضرورت دل کو ناپاکہ بناتا ہے۔ فائدہ اس سے کچھ نہیں ہوتا۔ نقصان بہت ہوتا ہے۔ ممکن ہے کہ جھوٹ سے کسی اور کو ضرورت پہنچے۔ گو یہ مشکل ضرور ہے۔ لیکن جھوٹ پونے والا کسی طرح ضرر یا نقصان سے بچ نہیں سکتا۔ جھوٹ پونے سے انسان میں تین عیب آ جاتے ہیں۔ شرم۔ خوف اور پس و پیش۔ اور اس عادت واسے کو کبھی دیگ کا عمل نہیں سکھایا جاتا۔ اور وہ سیکھنے پر بھی پختہ نہیں آ سکتا۔

(۳) چوری کرنے سے انسان میں مکر و فریب کی عادت آتی ہے۔ اور جو شخص چوری کرتا ہے۔ وہ نادانستہ دوسروں کے گھر سے سینکڑوں کی چیزوں کے لینے سے اپنے دل میں داخل کر کے کمزور ہو جاتا ہے۔

(۴) زن پرستی۔ زنا۔ عیاشی۔ اور دوسری قسم کی غلط کامی انسان کے دلی اور جسمانی طاقت کو سخت ضاعت پہنچاتی ہیں۔ اور وہ لاکھ کو ہتھیش کرے جا ہے اور کچھ ہو۔ یا۔ ہو جاے۔ لیکن صاحبان کسبی لاکھ جتن میں بھی نہ بیٹے کا۔ اور اس قسم کے مغفل جذبات کے مغلوب کو لوگ سیکھنے کا اطمینان اسحقاق نہیں ہے۔ وہ ان جذبات کا غلام ہے۔ کہنے والے کہہ گئے ہیں کہ "جہاں کام رہتا ہے۔ وہاں نام نہیں رہتا" کام فہوت کو کہتے ہیں۔ اس سے بچنا برہم چریہ ہے۔

۵۱۔ ایسی چیز کے متعلق بے تعلقی کے ہیں۔ اور یہ بے تعلقی زیادہ غیرات پسند

بقیہ نوٹ تا جلد ہی کلام احمد فوٹو شد و اسے خیر صحت جوید و قتل فرمادین بہر حق خواہی کی کلمہ پڑھ کر
مطلب خیر ترجمہ سے یہ قرآن ملا دو کلمہ کو بھی دید آگ و خاک ہو کر نہ ہو کر کیش لانا لکھا

(۲) گنرست چو پوچیت با کینه و متنش در آتش است سینه چو آبید دامنش

مطلب خیر و جہ۔ کہہ کنی۔ یہ جو ہم ہر طرف نظر کریں + آئینہ صبا و کو کہہ دے کہ یہ

تیسرا ہواں باب

نیم اثبات کے خیالات کی پابندی

نیم سنسکرت مادہ 'نی' (پہلے) اور 'یم' (دروکتے) سے بنا ہے۔ یہ کثیر المعنی لفظ ہے۔ بعض بعض معنی یہ ہیں :- 'مطابقت'، 'تاکید'، 'اتحاد'، 'تعدد'، 'تقرری'، 'پابندی'، 'دستور'، 'قاعدہ'، 'لازمی شرط'، 'اختیار'، 'یقین'، 'رسم'، 'واجب' وغیرہ وغیرہ قریب قریب یہ تمام معنی ہماری مراد کو ظاہر کرتے ہیں۔ جس طرح نیم کے بارے میں کہا جا چکا ہے۔ کہ اُن کا ترک کرنا ضروری ہے۔ اُسی طرح نیم کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اُس کا اختیار کرنا یا اس کا پابند ہونا لازمی ہے۔ یہ دونوں یوگ کے مبتدی عامل کے لئے سخت شرطیں ہیں۔

نیم بھی نیم کی طرح پانچ ہیں۔ اُن کے نام یہ ہیں :-

(۱) 'شونچ' (پاکی - نظارت - صفائی)

(۲) 'سنشوش' (صبر - قناعت - موجودہ حالت پر راضی ہونا)

(۳) 'تپ' (مجاہدہ - ریاضت - قوت برداشت - نظم اور سختی کا)

عادی ہونا)

(۴) 'سوا دھیاد' (غذہ بھی کتا یوں کا مطالعہ جو یوگ سے بالخصوص متعلق ہیں باور انسان کو بالعموم نیک دل - نیک باطن اور نیک عمل بنانے میں مددگار ثابت ہوں)

(۵) 'ایشور پرندھان' (ایشور کا قابل ہونا - اُس کی مشیت پر راضی

اور اُس کو کرتا دھرتا سمجھ کر اُسے عقلِ مکمل۔ صالحِ کامل۔ مانتے ہوئے
اُسی کو اپنی سراجِ تمنا بنا رکھتا۔

قریب قریب یہ سب باتیں سوادِ ایشور پر ندھان، کجے جہالی
اثبات کی صورتیں ہیں۔ ایشور پر ندھان، نیک خیالی اور دلی
عقیدہ مندی کا مضمون ہے۔

اب اہلِ مختصر اور واضح تشریح کی جاتی ہے:-

(۱) شوچ (صفائی)۔ جو شخص نہاتا دھوتا نہیں اور جسم اور اپنے ارد گرد
کے حالات کو پاک صاف نہیں رکھتا۔ وہ چنیل۔ بد دل اور بد مانع ہوگا
اُس میں لطافت نہیں آئے گی۔ اور طاقت نہ آنے کی وجہ سے وہ
یکدل۔ یک رخ اور یکسو نہ ہوگا۔ اس کے سوا اُس کو طرح طرح
کی جسمانی امراض کا خطرہ رہے گا۔ جو دلی طاقت کو متحد نہ ہونے دینگے
اس صفائی کے مضمون میں کئی مد میں پہلی مد تو نہانا دھونا ہے دوسری
مد مکان یا جائے سکونت کو صاف رکھنا ہے۔ تیسری مد خوش اور غذا
ہے۔ وغیرہ وغیرہ اور یہ سب کی سب ضروری ہیں۔ اگر انسان نہاتا
نہیں۔ اور اپنے لباس کو وقتاً فوقتاً نہیں دھوتا۔ تو جسم اور لباس میں گندگی
کے سوا 'جھل' وغیرہ پڑتے رہینگے۔ اگر انسان رہنے کی جگہ کو پاک نہیں نہاتا
تو اس کی طبی کیفیت ہوگی۔ اور اگر انسان سوچ سمجھ کر غذا نہیں کھاتا تو
پیٹ میں کیرسپید ہوئے۔ بگم۔ صفرا۔ اور صفرا کا مادہ زور پر رہے گا۔ اور
کوئی نہ کوئی ان میں سے اُسے پریشان رکھے گا۔ اور عقل نہ تیز ہو سکے گا۔
غذا کا مضمون یوگی کے لئے بہت اہم ہے۔ غذا کی ترتیب اور
ترکیب میں چار شے (عنصر) شامل رہتے ہیں۔ خاک۔ ہوا۔ آگ اور پانی
ان ہی کی صفائی پر غذا کا دارومدار ہے۔ اور یہ غذائی ضرورتیں انسان
کے اندر داخل اور خارج ہوتے رہتے ہیں۔ جہاں خاک۔ ہوا۔ آگ اور

پانی پاک صاف نہ ہوں۔ وہاں رہنا مناسب نہیں ہے۔ اور جس جگہ کی غذا میں ان چاروں باتوں کی پاکی کا اہتمام نہ ہو۔ اُسے بھی استعمال کرنا مفید ہے۔ یوں ہی اناب شاپ چیزوں کا کھانے والا یوگ کے فعل کے قابل نہیں ہوتا چیز جانتا ہو سکے نہایت لطیف اور پاک ہو۔ اور یہ مشکل نہیں ہے۔ بہت آسان ہے۔ کم از کم سادہ غذا کا اہتمام تو ہر شخص سہولیت سے کرتا ہے۔ اور کر سکتا ہے۔

غذا کے معاملہ میں یوگیوں نے یہ رائے دی ہے کہ وہ ساتوک (یعنی لطیف) ہو۔ راجسک (چمچل بنانے والی) اور تامسک (کثیف) نہ ہو۔ کیونکہ یوگ چونکہ لطیف عمل و فعل کی مشاقی کا کام ہے۔ اس وجہ سے لطیف غذا کا خیال رکھنا لازمی شرط ہے۔

ساتوک (یعنی لطیف) غذا میں جو گیہوں۔ شکر۔ چاول۔ مونگ کی دال۔ دودھ۔ گھی۔ اور دودھ پنیم سبزی ترکاری سبزیل میں۔ اور ان ہی کا استعمال جائز ہے۔ راجسک غذا میں۔ چنا۔ ماش۔ باجرہ۔ نمک۔ لال بچ کھائی۔ اچار۔ دہی وغیرہ کا شمول سمجھو۔ اور تامسک (کثیف) غذا میں جوار۔ گودوں۔ مسور کی دال۔ مندوا۔ لسن۔ پیاز۔ گشت۔ سڑی گلی بہت دنوں کی رکھی ہوئی باسی چیز۔ پنیر۔ کڑوی کھجلی وغیرہ کو سمجھو۔ ان جو لو قسم کی خورش سے بچنا اور پرہیز۔ کھانا بہت لازمی ہے۔ یہ چمچل مگر واضح تشریح ہے۔ اس سے زیادہ لکھنا مضمون کو طوالت دینا ہے۔ ہر شخص اپنے طور پر خود سمجھ سکتا ہے۔ زیادہ لال مرچ کا کھانے والا مزاج کا چڑا۔ مٹی پیاز اور لسن کا کھانے والا تہوت پرست اور چمچل مزاج کوشت کی خوراک سے تعلق رکھنے والا وحشت ناک اور متعلق بہ غضب اور سڑی گلی باسی چیزوں کا کھانے والا کابل۔ شست اور نکتا بنار میا اور علی ہذا القیاس۔ برعکس ان کے جو سادی غذا کھاتا ہے۔ وہ شانت

مستقل - زود فہم - پختہ تیلہ - اور دل اور جسم کو قایم رکھنے والا ہوگا۔
 یہاں ایک بات اہم ہے - جو احتیاط اور تنبیہا بتا دی جاتی ہے - اور وہ
 یہ ہے - کہ جو کئی کثیر غذا کبھی نہ ہو - بسیار خوری سے خوری ہوتی ہے
 اور اگر کوئی شخص ہزار لطیف غذا کا استعمال کرنے والا ہو - لیکن اگر وہ
 اسے کثرت کے ساتھ استعمال کرتا ہے - تو وہ ساتھ ساتھ خوراک کو بھی
 نادانستہ راجبک اور تادمیک بنائے گا - اور لوگ کی دولت سے محروم
 ہو جائے گا۔

ریٹ بھر کر کبھی نہ کھاؤ - ابھی اشتہا باقی رہے کہ بات کو کھانے
 سے قطع کر لو - جب کھانا کھاتے با پانی پیتے ہوئے پہلی ڈکار آجائے پس
 اسی وقت رک جاؤ - یا اگر تمہاری غذا پاؤ بھر ہو - تو اسے تین چھٹانک پر
 محدود کر دو - اور زیادہ سے زیادہ دو وقت کھاؤ - یا اگر ایک ہی وقت
 کھائے ہو - تو بہ اور بھی اچھا ہے - اس غلط خیال میں کبھی نہ پڑو - کہ زیادہ
 کھانے سے طاقت آتی ہے - غذا تو زندگی کے مفی طبقہ میں صرف
 اس کے قایم رکھنے کا اہتمام ہے - اور چونکہ آدمیوں نے غذا کی اہمیت
 کو دل پر تسلط کر رکھا ہے - اس لئے ہم بھی خواہ مخواہ اس کی ضرورت
 کو تسلیم کرتے ہیں - ورنہ یہ عنصر یعنی جو یا پانی ہی زندگی کے قایم رکھنے کے
 لئے بطور خود کافی ہیں - لیکن چونکہ یہ بات ابھی تک لوگوں کی سمجھ میں نہیں
 آئے گی - اسے قطعی نظر انداز کر دیا جائے - انسان صرف کھانے کے
 خیال سے اپنی حیثیت سے بہت نیچے گر گیا ہے - ورنہ وہ کبھی براہ راست
 قدرت کے سمندر میں مچھلی کی طرح تہرنا ہوا نظر آتا - لوگ کے کمال حاصل
 ہو جانے پر پھر ہی حالت آ جاتی ہے - لیکن غذا کے دہم میں پڑتے ہوئے

چوتھا یہی کلام - " آدمی گیہوں کھانے کی وجہ سے بہشت سے نکالا گیا۔

آدمی نہ اسے سمجھ سکتے ہیں اور نہ عقل و جسم کے گره کے دام سے رستگار بنا سکتے ہیں۔ یہ سب جانتے ہیں کہ سما آدمی۔ سوشیتی میں جوڑا کی ضرورت نہیں ہوتی۔ عناصر کا طبقہ ضروری سامان خود فراہم کیا کرتا ہے۔ خیر یا کوئی مائل غذا نہ ترک کرے۔ ورنہ چونکہ اس کا زبردست و جسم دل پر غالب ہے۔ وہ مر جائیگا۔ ہاں اعتدال اور کمی کو ملحوظ رکھتے ہیں۔ کبھی کبھی برکت اور روزہ یعنی نافہ کشی کی کرے۔ لیکن وہ بندوں کے ایجابی و برکت یا مسلمانوں کے رمضان کا روزہ نہ ہو۔ جو اور بے اعتدالیوں کا باعث بننا ہے۔

(۲) سنتوش (تقوا) دوسرا اصول ہے۔ سنتوش سنسکرت لفظ اسم بلا جلا اور ثوش (خوشی) سے نکلا ہے۔ باہم مل جل کر خوشی اور رضا مندی کے ساتھ رہنا۔ سنتوش ہے۔ اس کے معنی یہ نہیں ہیں۔ کہ انسان اپنا بیع اور بیکتا بن کر رہے بلکہ کام کاج کرتا ہو ایسی محنت اور مشقت کے پیشوں پر راضی برضا رہے۔ یہ تسلیم ہے۔ اضطرار کی طاقت کو جو فطرت میں داخل ہے زائل کرنا بھی مقصد نہیں ہے۔ اگر سنتوش نہ کیا جائے گا تو انسان میں اس کے جذبے کے پیدا ہونے کا احتمال ہے۔ قناعت کے جذبہ۔ حسد۔ بغض اور رشک میں۔ حاسد۔ بدشعور اور رشک کرنے والا بھی ضبط کی لیاقت اپنے اندر نہیں پیدا کر سکتا۔ اور دل کی یکسوئی اس سے کوسوں جدا رہے گی۔ تخم زہیہ جو دل اس راہ میں چلتے ہیں کیسے موٹے تار سے نظر آتے ہیں کیونکہ وہ مارے سے آزاد نہ ہوتے ہیں۔ برعکس اس کے حرص طبع و ولعند و بے پتے نظر آتے ہیں۔ یہ اس سنتوش کی بزرگی ہے۔

چوتھی باتیدی کلام۔ خوردن برائے رہستن و ذکر کردن۔ کو معتقد کہ رہستن اور ذکر خوردن بہر قناعت زمانہ سے بیشتر بہرہ۔

اس تپ تیسرا اصول ہے۔ تپ کے معنی سنسکرت میں پتنے محروم اور گرم رہنے۔ جسمانی و دلی ایثار فہمی کرنے کے ہیں جس میں حرارت نہیں موجود ہے۔ وہ مرده ہے۔ جو ایثار نفس نہیں ہے وہ زندگی کی درست سے محروم ہے۔ نہ نہایت ہی وسیع المعنی لفظ ہے۔ جس کی تفصیل اور صرحت میں دفتر کے دفتر لکھے جاسکتے ہیں۔ دل اور جسم میں حرارت پیدا کرنا تپ ہے۔ اور اسی دلی حرارت کی آگ میں مودہ یا اور تعلقات کی رغبت کو جلا دینا اس کا مقصد ہے۔ یہ تپ خلقت کا ابتدائی انتہائی اور درمبانی اصول ہے۔ یوگ ابھیاسی میں اس کا ہونا نہایت ضروری ہے۔ یہی اصلی ریاضت اور مجاہدہ ہے۔ اور یہی سچی قربانی ہے۔ جس شخص میں یہ عادت ہوتی ہے۔ وہ یوگ پیاس گرمی سردی۔ دھوپ چھانہ۔ دیکھ سکے اور جتنے دو مند یا متضاد کیفیتیں ہیں۔ سب پر غالب آجاتا ہے۔ اور اسے کوئی بھی مغلوب نہیں کر سکتا۔ یوگ کی خاص اصطلاح میں یہی شکست یعنی قوت برداشت کو تپ کہتے ہیں۔ اس سے ضبط کی دلی ہوئی طاقت میں ابھار پیدا ہوتا ہے۔ اور سادھن کرنے والا شاعل نہایت طانتہ بن جاتا ہے۔ اگر بہہ نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ اس وجہ سے اس کی اہمیت ہے۔

۴۱۔ سوادھیاء یوگ کی کتابوں کا مطالعہ کرنا بالخصوص سوادھیاء کہلاتا ہے۔ اس کی فرست میں تم اور عام مذہبی کتابوں کو شامل کر سکتے ہو۔ لیکن اصلی چیز صرف یوگ کے تصانیف ہیں۔ تاکہ پڑھنے والے کا شوق بڑھتا جائے۔ اور یوگیوں کے صدیوں کے وسیع تجربات اس کے نئے نئے معلومات بن کر اس کے شوق کی تیزی کو حرکت دیتے جائیں۔ یوگ کے شاعلوں کو ان کتابوں کے مطالعہ کی ممانعت ہے جو چت کو چنچل کریں۔ ان میں عشقیہ ناول اور فضول فرضی کہانیوں وغیرہ

کی کتابوں کو بھی سمجھ لو۔ ان کو ایسا ہی قبول کر بھی امت نہ لگائے۔
 ورنہ وہ بدشعور ہو جائے گا۔ اور ہم تو یہاں تک بھی کہتے ہیں کہ اسے
 گیان اور معرفت کی کتاب سے بھی ابتدائی مرحلے میں قطعی پرہیز رہے
 ورنہ بالعوض عمل و نفل کرنے کے وہ واپاک گیانی یعنی زبانی جمع خیر کر
 والا عارف بننے کا شائق ہو جائے گا۔ اور جھوٹا پرہیزہ بن کر وہ گوری کام
 کا جی نہ رہے گا۔ اور آخر میں بہت پچھتاوے گا۔ یہ ایک تجربہ کار عامل
 کے تنبیہ دینے والے الفاظ ہیں۔ انہیں دھیان میں رکھنا چاہیے
 ہاں جس وقت یوگ کے کچھ مرحلے طے ہو جائیں۔ تب گیان یا دیوانہ
 کے پڑھنے کا مضائقہ نہیں۔ یوگ کا عامل سانگھیدہ فلسفہ کو بیشک پرہیز
 کرتا ہے۔ کیونکہ یوگ اور سانگھیدہ کا میل ہے۔ لیکن وہ مسمولی سانگھیدہ
 وادلوں کی طرح انیشورڈی یعنی نگرانہ ذات خدا بننے سے ناگھیدہ
 بننے کی اور بصیرت سے یہ مسئلہ اپنے سوت میں شامل کر دیا ہے۔ آج
 چل کر اس کی خود بخود خبر پڑے گی۔

(۱۵) ایشورہ پرندھان، یہ یوگ کا پانچواں اصول ہے۔ پرندھان
 کے کئی لفظوں سے مشق ہے۔ "ایشور" (خدا) "پر" (پہلے) "انی" (میں)
 (ہمیشہ) "دھان" (دھما - پالنے والا) یعنی یوگی یا یوگ کا شاعر ایشور
 کے عقیدہ کو ہمیشہ تعویذ دیتا ہے۔ کیوں؟ اس کا نسبت یہ ہے
 ہے۔ کہ "یوگ" خالص اثبات کا طریق ہے۔ یہ اپنی مادگ ہے۔
 "مینی مارگ" یعنی نفی کا طریق نہیں ہے۔ مینی مارگ یعنی نفی کا طریق گیان
 بیشک کہا جاسکتا ہے۔ جس میں ہر شے کی نفی مقصود ہے۔ لیکن ہمارے
 بیان میں یوگی ہوئے ہیں۔ وہ ہمیشہ ہر شے کے اثبات ہی نظر رکھنے
 والے گذرے ہیں۔ اور ایشور ہی اصل میں اثبات مطلق کا مہیا اور
 حقیقی ظہور ہے۔ گیانی ایک طرح کے نامیشک ہوتے ہیں وہ بدیشی نہیں

سے زبردست ناستک ہیں۔ جو سب کی نفی کر دیتے ہیں۔ ہم یہاں ان کی تردید یا ابطال نہیں کرتے۔ وہ بھی اصلیت تک رسائی کر چکے۔ طریق میں ہیں۔ لیکن ان سے اس یوگ کو جس کی تعلیم پنجلی بھگوان یا اور رشیوں یا سنت اور جہانمادوں نے دی ہے۔ کوئی بھی نسبت نہیں ہے۔ جو شخص ایشور کو نہیں مانتا یا مقبلا کہتا ہے۔ اسے لوگ سیکھنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ یوگی ناستک یا دہریہ ملحد کو یوگ کی تعلیم نہیں دیتے۔ اس سے یہ نہ کوئی سمجھے کہ انہیں ناستکوں سے نفرت ہے۔ نفرت تو وہ کسی سے بھی نہیں کرتے اور نفرت کرنے والا معصوب ہوتا ہے۔ لیکن وہ خیال کرتے ہیں کہ جو شخص اصلی اور حقیقی اثبات کے جوہر کا منکر ہے۔ اس کے سامنے اثبات کی معراج تمنا کیا قایم کی جائے اور وہ اسے سچا تسلیم کب کرنے لگا۔

یوگ کے نسبت ہم پہلے کہ چکے ہیں۔ کہ وہ قدرتی فعل ہے اور وہ صرف دلی کیسولی کا دار ہے۔ جس کے موافق آسک اور ناستک کا کاروبار ہوا کرتا ہے۔ ممکن ہے۔ کوئی شخص اوپر کی عبارت کا غلط نتیجہ نکال کر اسے پہلے خیال کی تردید سمجھے۔ یہ بات نہیں ہے۔ یہاں اس موقع پر یوگ کی خاص صورت قائم کر۔ کے اسے ایشور کے بلاپ کا ذریعہ بنایا جا رہا ہے۔ اس وجہ سے ناستکوں کو یوگ کے ذریعہ تربیت میں شریک کرنے کے قابل نہیں تصور کیا جاتا۔

چودھواں باب

نیم اور نیم کا کمال

پانچ نیم اور پانچ نیم میں سے گوہر قسم کے خیال اور پابندی کی

شرط لازمی قرار دی گئی ہے۔ لیکن اُن کی ترتیب کچھ ایسی خوبصورت وضع اور دلپسندانہ طریقہ میں رکھی گئی ہے۔ کہ اگر صرف ابتدا اور انتہائی دو باتوں کو لے لیا جائے تو انسان کے بااخلاق اور بااصول بنانے کے لئے۔ صرف وہی بطور خود کافی ہیں۔ اور انہیں دونوں کی پابندیوں کے انسان نیک ہو کر خود بخود روحانیت کا خواہشمند ہو جاتا ہے۔

پہم کی ابتدائی شرط اہنسہ ہے۔ یہم کو ہم نئے نفی کا خطاب دیا ہے۔ پینجلی بھگوان کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی کو کسی کی نفی مطلوب اور مقبوض ہے۔ تو وہ صرف 'اہنسہ' یعنی 'دلالتاری' کی نفی کرتے اور بس اور اس کے سلسلہ میں باقی تمام جو بیان آپ ہی آپ پیدا ہو جائیگی۔ نفی کی یہ سب سے پہلی مقدم شرط ہے۔ یہ 'یوگ' کا پہلا زینہ ہے۔

نیم کی انتہائی شرط 'ایشور پرندھان' یعنی 'خدا کی' عقیدہ بندی ہے۔ نیم کو ہم نے اثبات کا خطاب دیا ہے۔ اگر کسی کو اثبات بندی کا شوق ہے تو یہ خدا کا عقیدہ ہی اُس کا کمال ہے۔ اور ہو سکتا ہے۔ اور جس میں یہ کمال آگیا پھر اور کوئی کمی نہیں باقی رہ سکتی۔

یوگ کے اخلاقی انگول کی بنیاد 'غیر دلالتاری' اور اُس کا منزل 'مُراد ایشور' کا دشواری (ایمان) ہے۔ ایک ایڑی ہے جو دوسری چوٹی ہے۔ انہیں دو لفظوں کے اندر سب کچھ ہو جاتا ہے۔

جو 'دلالتاری' کے پاپ (گناہ) سے بچتا رہے گا۔ اُس میں خود بخود چھوٹا۔ 'چوری'، 'زنا' اور 'خیرات' یا 'خواہش' کی نفی یا معدوم ہو جائے گی۔ کام کے ذرا سوچ کر شروع کرنے کی دیر ہے۔ اور آپ ہی دوسرے اوصاف آجائیں گے۔ یہ ہم 'دلالتاری' کے ترک کی پہلی شرط قائم کرنے کا مطلب ہے۔ اسی طرح۔

جو شخص سب سے پہلے 'طہارت'، 'پاکی'، 'باشوچ'، کا خیال رکھیگا وہ آخر میں خود بخود 'ایشور پرست' ہو جائے گا۔ انسان میں سب سے پہلے اپنی ذات - اور اپنے جسم اور دل کا خیال پیدا ہوتا ہے جو 'شوچ' یعنی 'پاکی' کی مراد ہے۔ جسے اپنی ہی سمجھ نہیں ہے۔ وہ 'ایشور' کو کیا سمجھ سکے گا۔ اپنی سمجھ مقدم اور 'ایشور' کی سمجھ موخر ہے۔ پہلے انسان دیکھے کہ آیا وہ پاک جسم اور پاک دل ہے یا نہیں؟ اور اسی خیال کے سلسلہ میں اُس کے اندر 'استوٹیش'، 'رتناعت'، 'تپ'، (مجاددہ اور ریاضت) اور 'سدا دھیاد' (مطالعہ) کے اوصاف پیدا ہو کر 'ایشور' کی جانب مائل ہونے کی ترغیب دینگے۔ اور اپنی 'انانیت'، یا 'نودوی'، 'ایشور' کے بقین کی حد تک پہنچ کر اُس کے 'اثبات'، 'ایمان'، اور 'اقرار' میں پختہ و مکمل اور مستحکم ہو جائیگی۔ 'نیم' میں 'شوچ' کے اثبات کی پہلی شرط 'نیم' کرنے کا مطلب ہے۔ جس مضمون پر گہرائی صرف زبانی علم کی بنا پر زور دیتے ہیں۔ یوگی اُسے صرف 'عمل' سے بُرا کرنے کی ہدایت کرتے ہیں۔

یوگ کو بھول کر بھی کوئی شخص نہ علمی طریق سمجھے اور نہ اُسے بحثِ مباحثہ کا مضمون بنانے کی کوشش کرے یہ بالکل اور طالعِ عملی طریق ہے۔ یہ خوب اچھی طرح ذہن نشین کر لیا جائے۔ 'عالم' یا 'پنڈت' کا یہاں کوئی کام نہیں ہے۔ یہاں تو صرف 'غافل' اور 'سدا دھک' کا کام ہے۔ جو عمل کرے گا وہ اب اُس کے نتائج سے واقف ہوتا چلیگا اور جو عمل نہ کریگا وہ ہمیشہ محروم رہیگا۔ بھگوان تنجلی نے 'نیم' اور 'نیم' کی پابندیوں کے اندر 'اخلاق' کا جن و کمال دکھا دیا۔ لیکن یوگ سوال کریں گے کہ دنیا میں ایسے لوگ بھی تو ہیں جو تراہ خواہ محض بغضِ الہی کی وجہ سے چھوڑ چھوڑ کر تے رہتے ہیں انسان کے زیر اثر یا ان کے تعلیق میں اگر کس طرح با اخلاق بنادہ سکتا ہے؟ بھگوان تنجلی مختصر لفظوں میں اُس کا قطعی جواب دیتے ہیں: 'میشری' - 'لڑونا' - 'مدبتا' - 'اداسینا'

یعنی محبت۔ رسم۔ انہما فرشتی اور ہے پروائی سے۔
 اس کی مختصر مگر واضح تشریح یہ ہے جو برابر کی حیثیت یا عمر والے ہیں
 ان کے ساتھ محبت سے پیش آؤ۔ جو تم سے کمتر نہ ہوں گے اس پر باجھو گے
 میں ان پر رحم کرو مگر جو تم سے اونچے یا بڑے ہیں ان کی اونچائی اور بڑائی کو
 دیکھ کر فرشتی کا اظہار کرو۔ اور جو تمہارے مخالف ہیں اور خدا و خدا کے فیض
 رکھنے ہی پر تکیہ رہتے ہیں۔ ان کی طرف سے بے پرواہ رہو۔ اور بے پرواہ
 بچاؤ۔ یہ جواب ہے۔

اور ایسی ایک سادہ مختصر جملہ میں اخلاق کے باقی برتاؤ کا کمال آجاتا
 ہے۔ لوگ سادہ اپنی خاص حیثیت کی فکر سے مکمل تصنیف ہے۔ یہاں
 ہم اس کی تشریح کرنے نہیں بیٹھے ہیں۔ ہم صرف لوگ سادہ کے معنی
 کو تیر توجہ رکھ کر صرف ضروری باتوں پر روشنی ڈال رہے ہیں۔ اس وجہ
 سے اتنا ہی کہنا چاہتے ہیں جو نفس مطالب ہے۔
 لوگ کی دو منزلیں ہوں گی۔ اب تیسری منزل آسن کی طرف آؤ۔

پندرہ سوال باب

آسن

آسن کا ترجمہ بیٹھنا یا بیٹھنے کی وضع ہے۔ آسن کی لوگ ہیں بڑی اہمیت

جن کو ضرورت ہو۔ ہمارا ترجمہ کیا ہوا 'لوگ سادہ' جس کا نام آج لوگ ہے۔
 لاہور کے کسی کتب فروش سے منہ کر بڑھ گئے۔ اس میں سب کچھ آگیا ہے۔

ہے۔ اور جس شخص نے آسن پختہ نہیں کر لیا۔ وہ لوگ کی کماٹی نہیں کر سکتا۔

آسن کی تینے شمار قسمیں ہیں۔ یہاں تک کہ جن قدر جیو جنتو ہیں اسی قدر آسن کی بھی تعداد سمجھنی چاہئے۔ اور سنسکرت زبان میں اس خاص ضمون پر بھی ایک دو کتا میں ملیں گی۔ یوگیوں نے چوراسی آسن فایم کئے ہیں۔ گوچم نے ایسی کتابیں بھی پڑھی ہیں جن میں سو ستیا سنوں کی شکل اور ترکیب بتائی گئی ہے، اور یہاں تک کہ اسے محدود کر رکھنے میں مصلحت دیکھی ہو۔

کیا عجب یہ چوراسی آسن گورو گورو رکھ ناتھ جی کے چوراسی ناتھوں۔ (سوانمی تیشیشہ) سے منسوب ہوں۔ اور انہوں نے ان کی بالترتیب

مشاقیاں کی ہیں۔ ان آسنوں میں سے خاص خاص تینے نام یہ ہیں۔
(۱) سیدھ آسن - (۲) پدم آسن - (۳) بیر آسن - (۴) بیور آسن
(۵) اردھ آسن - (۶) سدر تیا آسن - (۷) دھارنہ آسن -

(۸) گرگ آسن (۹) یک آسن (۱۰) لگڑ آسن وغیرہ وغیرہ

لیکن آسن کے خط میں پڑنا غلطی ہے۔ آسن کا مقصد صرف اسی قدر ہے کہ جس وضع میں آدمی کو بیٹھنے سے آرام ملے۔ اور وہ لمحہ لمحہ پہلو

نہ بالٹا رہے۔ اسے اسی پر بیٹھنے میں سہولیت اور آسانی ہوگی۔ غرض صرف اتنی ہے۔ جو شخص لمحہ لمحہ پہلو بدلنا رہتا ہے۔ اس میں یکدی نہیں

آتی۔ اور وہ شغل و عمل کے ناقابل ہوتا ہے۔ ہماری صحبت میں ہند آدمی آتے ہیں۔ ہم ان کے آسن یعنی بیٹھنے کے وضع پر کبھی کبھی نگاہ رکھتے ہیں

جو ایک وضع پر کھڑکیں بیٹھا ہوا غور اور توجہ سے ہمارے کلام کو سنتا ہے

ہم اسے آسن کا مضبوط درڑھ آسن سمجھ لیتے ہیں۔ اور جو دم پر دم پہلو بدلتا رہتا ہے۔ اس کی نسبت یہ نتیجہ اخذ کرتے ہیں کہ اسے لوگ کے

سادھن میں محض درڑھ آسن ہونے کی نظر سے لکھی درڑھ دیر لگے گی۔ درڑھ

آسن : اے جہاں خیال میں محو ہوئے اُن میں استغراق - محویت اور
سما دھی آجاتی ہے۔ اور جو آسن کے درڑھ نہیں ہیں اُن میں سما دھی
نہیں آتی۔ اور نہ جلد وہ دل پر قابو پاتے ہیں۔ ہم اپنے طور پر اکثر اُسی
آسن کی ہدایت کرتے ہیں جس میں کسی کو آرام ملے۔ اور جو جسے زیادہ
پسند آئے۔

آسن کی غرض تو اُوپر کی عبارت میں آگئی۔ حیرات کہ باقی رہ گئی ہے
اُسے ہم لیگیوں کے حوالہ سے یہاں اور بھی وضاحت کے ساتھ بیان کر
دیتے ہیں۔ تاکہ غلط فہمی کا احتمال نہ رہے۔

یوگی کہتے ہیں :- "تتو دوندا ابھتی گھا کشیہ" یعنی "آسن کے مکمل اور
مردہ ہو جانے سے دوند یعنی متضاد نقصوں کی معدومیت ہو جاتی ہے
دوندا بھوک پیاس، راگ دولیش، سرودی گرمی وغیرہ کو کہتے ہیں۔ جس
نے آسن کو درڑھ کر لیا ہے۔ وہ چاہے دھوپ میں دیر تک بیٹھا رہے
اُسے تکلیف نہ ہوگی۔ اور چاہے سردی کی جگہ میں رہے۔ اُس پر غالب
آجائے گا۔ اور علی القیاس۔

دوسرا کلام ہے :- "ستوا بنجیاتیے گیانم" یعنی "ستونگن کے ترقی ہونے
سے گیان اور گیان سے کیولیہ (وحدت) کی بیدارش ہوئی ہے۔"
اور سبب ظاہر ہے۔ جہاں آدمی کسی خاص خیال کو رکھ کر آسن جا
کر بیٹھ گیا۔ اور چیت کی حرکت ٹک گئی۔ پھر وہ خود بخود اُسی خیال کی مجسم
صورت بن جائے گا۔

آسن درڑھ کر لینے سے کئی قسم کی بیماریاں ٹپلی جاتی ہیں۔ اور پیشانی
طرح کی جسمانی مصیبتوں مثلاً کاٹوں اور کمزوریوں کا خود بخود علاج ہو جاتا ہے
اور دل میں چیختا یا اضطراب کا نقص نہیں آتا۔ اور آسجیہ - ندرا اور
پر ماد کا بھی خوف نہیں رہتا۔ چین کا کسی قدر بیان پہلے آچکا ہے۔

اور یہی آسن کی عادت مضبوط ہو کر یوگی کو اس قابل بنا دیتی ہے کہ وہ جس روحانی مرکز یا مقام پر چاہے اپنے دل کو اُس پر زیادہ دیر تک ٹھہرا سکے۔

جسم کے دکھ کو اکثر آسن ہی کرنے سے جاتے رہتے ہیں اس وجہ سے تجربہ کار ہٹ یوگیوں نے طرح طرح کی بیماریوں کے لئے طرح طرح کے آسن مقرر کئے ہیں۔ لیکن یہاں اُن کی صراحت فضول ہے۔ اسی قدر اس مضمون پر روشنی ڈالنا مقصود تھا۔ اب یوگ کی چٹھی منزل پر انا پام وغیرہ کی طرف چلو۔

پار صوال باب

پرانا پام اور چیتیا پام

یوگ کی مشہور قسم راج یوگ میں دو کلا ہیں۔ ایک پران کلا دوسری چیت کلا۔ پران کلا کی مشاطی صرف ناکھس اور کثیف مزاج والوں کے لئے ہے۔ اور وہ آسن پر بیٹھ کر پران کے روکنے کا سادھن کرتے ہیں۔ لیکن جو سمجھ والے لطیف مزاج ہیں اُن کے لئے صرف چیت کلا کی مشاطی کی تعلیم ہے۔ پران سانس کو ٹکتے ہیں۔ صوفیوں میں پران کے روکنے کے عمل کو بخش دم یا پاس انھاس کا نام دیا جاتا ہے۔ عمل کہ تیس سے آدمی جہاں چاہے دماغ پران کو روک لے۔ اور اُسکا تماشا دیکھے اور کلا پرانوں کے روکنے کا عمل بہ مقابلہ انسان کے جیو انا دن میں زیادہ تر پایا جاتا ہے۔ مثلاً تم گھوڑے ہی کو دیکھو۔ وہ جب چاہتا ہے۔ پران

کی نہ دیکھتے تھے اپنے کانوں کو خاص وضع میں قائم کر کے کھڑا کر لیتے تھے اور اُسے پیر پیر پڑاتا رہتا ہے۔ معمولی آدمیوں میں یہ یا بشتا نہیں پائی جاتی ہے۔ گو سادھن کر لینے سے وہ کسی مدت تک اسے کر سکتا ہے لیکن یہ نرٹ و دبا سے زیادہ حیثیت نہیں رکھتی۔ ناچنے والے سے شگفت کئی دنوں کے گھونگھرو پالوں میں بہن کرنا چتے ہیں، اور ہم جس گھر گھر و کو۔ کہو ناچتے وقت وہ اُسی کو بجا، بنگے باقی اور سب خاموش بیٹھتے۔ یا وہ جب جانتے سارے دانے بوسنے لگیں گئے۔ بالکل اسی طرح پرانا یا می یوگی بھی اگر چاہے تو جسم کے خاص خاص حصہ میں پران کی کمی پیشی کر سکتا ہے اس سے صحت کا تو فائدہ ہو جاتا ہے۔ لیکن یوگ کا اصلی مقصد مفقود ہوتا ہے۔ پرانا یا می یوگی سادھی بھی غریب لگاتا ہے۔ لیکن وہ صرف بھیجی کی چیز ہے زیادہ وقت نہیں رکھتی۔

چیت کلاؤں کے روکنے کا نام ہم نے پہلی مرتبہ یوگ کی تحریر کے سلسلہ میں چینیٹا نام رکھا ہے۔ یہ ہماری اپنی ترقی ہے۔ اس سے صرف چیت کا روکنا مقصود ہے۔ جو بھگوان مینگی کی اصلی مراد ہے اور اسی وجہ سے وہ "یوگچیت ورتی نرودھ" کے سوٹر سے اپنی تعلیم شروع کرتے ہیں۔ اور اُسے تدریج روشن ضمیری اور گیان کی حیثیت میں پہنچا دیتے ہیں۔

لیکن عام طور پر پرانا یا می ہی کے عمل کو یوگ کہا جاتا ہے۔ منگل سے کوئی شخص سوائے سمجھ وادوں کے ہماری جیتی کو تسلیم کرے گا۔ لیکن اس شک کو بھی رفع کئے جیتے ہیں۔

یوں سمجھو کہ پران کی دو صورتیں ہیں۔ ایک تو پران کا قدرتی عمل جس سے نظام کائنات کا کام جاری ہے۔ اور جس کا اہتمام ہمارے جسم میں بھی ہے۔ یہ بجلی کی طاقت کی طرح سب میں عام ہے اور ہم میں

سانس کی حرکت کی شکل میں کام کر رہا ہے۔ دوسری چیت ٹنکتی ہے۔ جو خود پران ہوتی ہوئی ایسی علیحدہ فردیت کی صورت میں پرانوں کے کام کرنے لگتی ہے۔ اس کا روکنا چھینٹنا یا مسم ہے۔ اور ان دونوں عمل کی تسراحت ہم آئندہ البواب میں کریں گے۔

سولھواں باب

پران

سنسکرت زبان میں پران نہایت وسیع المعنی لفظ ہے۔ مثلاً آئینوالی سانس۔ ہوا۔ زندگی۔ طاقت۔ شاعرانہ جدت۔ برہمن کا نام۔ پانچ پران وغیرہ وغیرہ اپنشد میں برہمنہ تک پران کہا گیا ہے۔ اور اس کی طاقت کے متعلق قصے۔ اور تعلیمات آئے ہیں۔ اور برہمنی ذکر ہے۔ کہ جو شے پہلے پیدا ہوئی وہ پران ہی تھی۔ اور مجازاً اسی پران کو ایشور کی سانس بھی کہتے ہیں جس سے اور جس پر نظام کائنات کا دار مدار ہے۔ اور جو مجھٹا کل جو ہر ہوتا ہوا قانون قدرت ہے۔ اسی سب پیدا ہونے۔ اسی میں رہتے اور اسی میں سے ہو جاتے ہیں۔

پران قدرت میں ہر جگہ آنے جانے کی صورت میں کام کرتا ہے اور زندگی کا انحصار اس کے آنے جانے کی درمیانی ریلوے یا برہمنی طاقت پر موقوف ہے۔ سانس آتی ہے۔ سانس جاتی ہے۔ اور آتے جاتے ہوئے سانس کچھ دیر کے لئے ٹوک جاتی ہے۔ اس کے اس ٹوک جانے کا نام درمیانی حالت ہے۔ ہمارے جسم کے تمام رگ رگ اور ریشوں

میں اسی کی حرکت محیط ہے۔ اور تمام حواس۔ اعضا۔ جسم کے صلا
 مساموں (سوراخوں) وغیرہ میں اسی کی حرکت کام کرتی رہتی ہے۔ اگر
 یہ باقاعدہ ان تین صورتوں میں اپنا عمل کرتا ہے۔ تب تو زندگی رہتی ہے
 اور اگر کہیں یہ بالکل ہی رُک گیا تو بیماری آجاتی ہے۔ گھٹا وغیرہ سے
 عارضے اسی کے رُک جانے سے عارض ہوتے ہیں۔ اور اگر یہ جلا جائے
 تو زندگی کا خاتمہ ہوتا جاتا ہے۔ یہ ہم خود دیکھتے اور سمجھتے ہیں۔

پران چونکہ محدود اور غیر محدود دونوں ہی ہے۔ اس لئے ہمارے
 جسم کے محدود پران کو غیر محدود پران سے ہر وقت مدد لینی پڑتی ہے
 جسمانی پران محدود اور روحانی پران غیر محدود ہے۔ جسمانی پران محدودیت
 کی نقص کی وجہ سے کیفیت ہرگز کر باہر نکلتا ہے۔ اور باہر سے غیر محدود
 کی لطافت کو اپنے اندر شامل کرتا رہتا ہے۔ جسے ہم اپنے حرکات و سکنات
 یعنی سانس لینے کے برابرہ میں لمحہ لمحہ دیکھتے ہیں۔ سانس جو باہر آتی
 ہے۔ وہ کثافت کو خارج کرتی ہوئی قدرت بخشنی ہے۔ اور جو اندر
 آتی ہے۔ وہ درازے حیات کا باعث بنتی ہے۔ سانس کے
 باہر نکلنے کا کام ریکیک اور اندر آنے کا نام پورک ہے۔ اور جب جب
 وہ اندر محدود وقت کے لئے رکتی ہے۔ اسی کا نام کبجھک ہے۔
 ریکیک سنکرت مادہ پرجہ (خارج ہونے) سے نکلا ہے پورک
 سنکرت مادہ پورہ (دبھرنے) سے نکلا ہے اور کبجھک سنکرت مادہ
 کبجھ (گھڑے) سے نکلا ہے۔ یہ ان اصطلاحات کی لغوی تشریح ہے
 اور یہہ تینوں عمل ہر متنبس حتیٰ کہ حیوانات۔ نباتات اور جمادات اور عناصر
 بلکہ پرانوں (ذرات) تک میں عام ہے کیونکہ یہاں کوئی بھی مخلوق ایسی
 نہیں ہے۔ جو سانس نہ لیتی ہو۔ چاہے کوئی اسے یقین سے نہ کرے۔
 یہ عمل ہم درختوں میں بھی دیکھتے ہیں۔ ہر مخلوق باہر کے عالم فصلا یعنی

آکاہن منڈل سے اپنی پرداخت اور زندگی کے قائم رکھنے کا سامان لیا کرتی ہے۔ اور یہ سامان آکاس میں ہر جگہ موجود ہے۔ جو طبعاً جیسا ہے اُسی قسم کا سامان لمحہ لمحہ لے لے کر دلپانی میں داخل اور خارج کرتا رہتا ہے۔ مریح اور گئے کو چاہے تم ایک ہی کیفیت میں پودے وہ کڑوے ذرات اور پیڑ میٹھے ذرات لیا کر لے گا۔ یہی عمل پیچھے۔ کنگر۔ اور دھات تک کے ٹکڑے کرتے ہیں۔ یہ سب کا قدرتی فعل ہے۔ اور اس کا اظہار ریچک۔ پورک۔ کبھک کی صورت میں ہوا کرتا ہے۔ یہی جڑا کرتے ہیں۔ اور یہی یوگی۔ گہائی۔ دھیا نی اور عقلا حکما بھی کرتے ہیں۔ اس کی نظر سے دودھ بکساں ہیں۔ تم غلطی میں پڑ کر جڑا پدارتھ کو بیجان نہ سمجھو۔ بیجان شے کے رکھنے کا قدرت میں کبھی بھی اہتمام نہیں ہے۔ جڑا، اور چیتن کے لفظ صرت نسبتی حالت کی نظر سے انسان نے اپنے سمجھنے بوجھنے کے لئے گھڑ رکھے ہیں۔ جن میں انسان کو ظاہر اسجد بوجھ کے ساتھ زیادہ حرکت نظر آتی ہے وہ چیتن (خیروج) کہلاتے ہیں۔ اور جن میں اس حرکت کی ظاہری صورت محسوس نہیں ہوتی یا انسان کے مقابلہ میں کمتر محسوس ہوتی ہے۔ اُسے جڑا (بیجان یا بے رُوح) کہا جاتا ہے۔ درہ اصل میں سب ہی رُوح والے کہلاتے ہیں۔ ان میں سے کوئی بھی رُوح خالی نہیں ہے۔ ہوائیں دلی اور عقلی نمو کے مدارج میں فرق ضرور ہوتا ہے۔ اور اسی فرق کی امتیازی حیثیت کی وجہ سے کسی کو جڑا کہا جاتا ہے۔ اور کسی کو چیتن کا نام دیا جاتا ہے۔ اعد سب اسی پران کے غیر محدود سمندر کی جھیلیاں بنے ہوئے ریچک پورک اور کبھک کے اعمال ثلاثہ کے نادانستہ عامل ہیں۔ اور اپنی ہستی کا دائرہ مدار پران پر رکھتے ہیں۔

سحر سوال باب

پرانا یا م (ہٹ یوگ)

پران کے عمل کے حامل سب ہیں۔ یہ بتا دیا گیا۔ لیکن انسان میں خاص قسم کی خصوصیت ہے۔ وہ اس میں اپنے جیٹ کو دانستہ متاثر کر دیتا ہے۔ اور جہاں یہ فعل کسی مقصد کو مد نظر رکھ کر کیا جاتا ہے۔ اسی کام پرانا یا م ہوتا ہے۔ پران کا روک رکھنا اور اُسے روک کر اُس پر قابو پانا پرانا یا م ہے۔ جیسا کہ پہلے پران (سانس اور دھیم) (روکنے) کی صورت میں بتا دیا گیا ہے۔

جیکب کسی مقصد کو لے کر پران (روح کے) کا سوا دھن کیا جاتا ہے۔ تب تک وہ ہٹ یوگ کہلاتا ہے۔ ہٹ کہتے ہیں۔ 'ضد' اور 'زور' اور 'دروستی' اور 'محنت' کو جس کام میں 'ضد' زور اور 'دروستی' ہو وہ ہٹ ہے۔ ہٹ یوگی جانتے ہیں۔ اور ہم یوگ بھی اسے خوب سمجھتے ہیں کہ ہٹ کرنے سے تروت و ادھی میں بھنگ آتی ہے۔ اور آدمی اس ہٹ کی قوت اورادی سے اپنی مراد کو حاصل کر لیتا ہے۔ ٹیلا لڑکا جیت چل جاتا ہے۔ لوہاں باپ مجبوراً اُس کی خواہش کے پوری کرنے میں بہتری سمجھتے ہیں اسی طرح جو کام لڑکا کرتا ہے۔ وہی بالغ یوگی بھی کرتا ہے۔ صرف دل کے طبقہ کا فرق ہے۔ روئے دلے لڑکے میں بھی روئے لڑکے کی جگہ آئے لگتی ہیں۔ اور کبھی کبھی سانس لگ جاتی ہے۔ یہ سب دیکھتے ہیں۔ جانتے اور سمجھتے ہیں۔ ہٹ یوگی اسی ہٹ کے عمل کو باقاعدہ وسیع پیمانہ پر کرتا ہے۔ صرف اتنا فرق ہے۔

ابھی تک پڑھنے والوں کی سمجھ میں نہ آیا ہوگا کہ اس ہٹ یوگ میں مقصد کی تکمیل کس طرح ہوتی ہے۔ اس کی وضاحت ہم مثال سے کی گئی تاکہ یوگ کی ذریعہ بھی کنجائش کا امکان باقی نہ رہے۔ یوں سمجھو کہ کوئی لڑکا کسی وزنی پتھر کو اٹھانا چاہتا ہے۔ پتھر بھاری ہے۔ اٹھانے میں نہیں آتا۔ وہ زور لگاتا ہے کچکچاتا ہے۔ سانس کو روک لیتا ہے۔ اور آخر میں اپنے اندر سے طاقت کا حصہ لا کر یا اسے ترقی دے کر اٹھا کر پھینک دیتا ہے اس میں یہ زور ہٹ یوگ کی وجہ سے آجاتا ہے۔ اور صاف طور پر ہٹ کرنے والے لڑکے میں ہٹ یوگ کے تمام عملی مدارج نظر آجاتے ہیں سانس رکی ہوئی ہے۔ آنکھیں بند ہیں۔ دل کیسو ہے۔ یہی بات تو یوگ میں بھی ہے۔ اس کے سوا یوگ میں اور کیا ہوتا ہے؟ کوئی چاہے سمجھے یا نہ سمجھے۔ یہ اس کی عقل کا فتور ہے۔

لڑکے نے اپنے اندر ہی سے نادانانہ طور پر طاقت حاصل کر لی۔ یوگی کو اس بات کی خبر ہے کہ طاقتیں اس میں جسم و دل کے کس طبقہ سے آتی ہیں۔ اس لئے وہ علم رکھتا ہوا اس کا عمل کرتا ہے۔ لڑکے میں یہ علم نہیں ہے۔ ورنہ طاقتیں سب کی سب اسی کے اندر ہیں۔ اور اندر ہی سے آتی ہیں۔ ان سب کے اس جسم میں خاص خاص مرکز اور مقام ہیں۔

اور اسی لڑکے کی مثال پر تم کیوں جاتے ہو۔ اپنی زندگی ہی کے لمحہ لمحہ کے کاروبار پر کیوں غور نہیں کرتے۔ سنتے وقت تم کا زہن وہ دیکھتے وقت آنکھوں کو۔ سوچتے وقت ناک کو۔ چکھتے وقت زبان کو کام کرتے وقت۔ باتوں کو دلی کیسو سے متحد کرتے ہو یا نہیں؟ یہی تو یوگ ہے۔ اور یوگ کیا ہوتا ہے؟ ان سب کی طاقتیں تمہارے ہی جسم میں تو ہیں بلکہ سے تو ہمیں آئیں۔ بس اتنی سی بات کے سمجھ لینے سے باقی تمام باتوں کی

کی سوجھ بوجھ خود تمہارے اندر آ جائے گی۔

سنت سے پرانا نام کرنے والے ان معمولی باتوں کا علم نہیں رکھتے اور وہ بغیر سمجھے یو جھے نام شاپ کا م کرتے ہیں۔ جس کا نتیجہ کچھ نہیں آتا بلکہ اُسے پیار باں مول لے لیتے ہیں مگر جس راو جھاسوا ہی سنت میں نہ شامل ہوتا تو نادان کا نادان بن رہتا۔ اُس کے سنت ساکھ یعنی صحبت فخر میں صرف سارت دن بیٹھے رہے یہ سب راز خود بخود منکشف ہو سکتے۔

اٹھارھواں باب

پرانا پام (ہٹ یوگ) کا ساوہن

پران پانچ طرح کے ہیں۔ پران۔ اپان۔ سان۔ اُدان۔ دیان۔ پران اور اپان سے زندگی کے کام ہوتے ہیں۔ سان خدا کو جلیل کرنا ہے۔ اور ہمارے ہنچاتا ہے۔ اُدان اوپر کی طرف حرکت میں مددگار رہتا ہے۔ اور دیان وہ ہے جس سے آنے والی تانہوں کے باب کا اہتمام ہوا کرتا ہے۔ ان کا تفصیلی بیان ہمارے پچھلی یوگ کتابوں کے ترجمہ میں آگیا ہے۔ اس لئے مزید تشریح غیر ضروری معلوم ہوتی ہے۔ یہاں ہمارا تعلق صرف تین ہی قسم کے پرانوں سے ہے۔ پہلا اصل پران پچھلی جیسی رہتا رہا ہے۔ جو دگ۔ رگ۔ اور ریشوں ریشوں میں ذورتی رہتی ہیں۔ اور دیکھ۔ پورک کبھک کی صورت میں ان کا اہتمام ہوتا رہتا ہے۔ یہ تینوں دل کے رفتار کے ذریعے ہیں۔ اور تمام جسمانی نظام کے عملی حالت میں مددگار رہ کر اُسے چلائے رہتے ہیں۔ پران یا مہری سانس

ہے۔ اپان اندرونی سانس اور دیان ٹھرانے یا ٹھہرنیوالی سانس ہے۔ کبھک دو طرح کے ہوتے ہیں ایک باہری اور ایک بحیثیتی۔ سانس باہر گئی ہے۔ اور ابھی واپس نہیں آئی ہے کہ ٹھہرا دی گئی ہے۔ یہ باہری کبھک ہے۔ اور سانس اندر کی طرف آئی ہے۔ اور ابھی باہر نہیں جانے پائی ہے کہ ٹھہرا دی گئی ہے۔ یہ اندرونی کبھک ہے۔

اس سانس کے روکنے کا عمل وقت کی پابندی کے لحاظ سے کیا جاتا تھا۔ جس قدر وقت سانس کے اندر کی طرف لگے۔ اُس سے دیر وقت تک وہ رُکئی رہے۔ اور آدھے وقت میں اُسے باہر نکالا جائے یعنی اگر کوئی شخص ۲۰ سیکنڈ اندر کی طرف کھینچنے میں لگتا ہے۔ تو سانس کو ۳۰ سیکنڈ تک روک رکھے اور ۱۰ سیکنڈ میں خارج کرے۔ یہ کوئی مقررہ پیمانہ نہیں ہے۔ صرف سمجھانے بچھانے کی غرض سے ابتدائی سادھن کا ایک معیار مقرر کیا جاتا ہے۔ اور اس طریق پر باقاعدہ سادھن کرنے سے خاص قسم کے فائدے ہوتے ہیں۔ ورنہ دنیا میں ایسے آدمی بھی ہیں جو ریک اور پُرک کا لحاظ نہ رکھتے ہوئے بہت دیر تک کبھک کا قفل کر لیتے ہیں۔ جیسے سمندر میں موتی نکالنے والے غوطہ خور ہیں ان کا کبھک گھنٹوں کا ہوتا ہے۔ اور سانس کو روکے پڑے یہ بہت دیر تک پانی کے اندر پڑے رہتے ہیں۔ لیکن ان کا سادھن بے قاعدہ ہے۔ اور جوگی قاعدہ کا لحاظ رکھتے ہیں۔

پہلے یہ دستور تھا کہ جبو لے پیمانہ سے شروع کر کے لوگ دن میں یا ایک مقررہ وقت میں کئی پرانا یا م کرتے تھے۔ اور جیسی جیسی اس میں کمی ہوتی جاتی تھی۔ ویسے ہی اُسے بڑھاتے ہی جاتے تھے۔ ایک ہی شخص سے سانس نکالنے اور کھینچنے کا اہتمام نہیں تھا۔ بلکہ

نقطنوں کو بدلتے رہتے تھے۔ یعنی اگر پہلی مرتبہ داپنے نقطنے سے سانس
کینچ کر بائیں نقطنے سے نکالی گئی۔ تو دوسری مرتبہ بائیں نقطنے سے
کچھ پیچھی اور داپنے نقطنے سے نکالی جائے گی۔ اور علیٰ ہذا القیاس۔
اس سانس کی تبدیلی کا راز ہے۔ جو بیان بنا دیا جاتا ہے۔ جو
سانس داپنے نقطنے سے نکلتی ہے وہ گرم ہوتی ہے۔ اور جو بائیں سے
خارج ہوتی ہے۔ وہ ٹھنڈی بھی جاتی ہے۔ اس وجہ سے ضروری
ہے کہ کبھی اس نقطنے سے کام لیا جائے اور کبھی اس سے تاکہ جسم
کی حرارت اور رطوبت یکساں رہے۔ اس وجہ سے یہ پرانا یا دم جب
کیا جائے۔ تب جوڑے کی گنتی کے لحاظ سے کیا جائے۔ وہ جفت
ہے۔ طاق نہ ہونے پاوے۔

داپنے نقطنے سے جو ناڑی یارگ داغ کی جانب جاتی ہے وہ
پنگلا کہلاتی ہے۔ اور جو ناڑی یارگ بائیں نقطنے سے داغ کی طرف جاتی
ہے۔ وہ ایڈا کہلاتی ہے۔ اور جو ناڑی ان کے درمیان میں سے
وہ شوشمنا کہلاتی ہے۔ جو ناک کی سیدھ میں اوپر کی طرف برابر
اس مقام تک چلی گئی ہے۔ جہاں سر پر ہندو چوٹی رکھتے ہیں۔ اور یہ
چوٹی تمام رگ ریشیوں یا ناڑیوں کا مرکز ہے۔ اسی وجہ سے یہ مثل شوش
ہے۔ کہ ناک کی سیدھ میں چلے جاؤ۔

پنگلا اور ایڈا اس سیدھ میں چوٹی تک نہیں جاتیں۔ صرف شوشمنا
ہی جاتی ہے۔ اور اس کی شکل کا اندازہ کرو، حد تک رانا ندیوں کی
پیشانی کے تیلک دیکھنے سے لگایا جاسکتا ہے۔ ان کے تیلک کی بائیں
لیکر ایڈا اور داپنی پنگلا اور ان دونوں کے درمیان کی شوشمنا کی علامت
کی نظر سے ہیں۔ یہ تیلک اس غرض سے لگائے جاتے تھے۔ تاکہ
اس شوشمنا کا خیال رہے۔ اور تصور اسی پر قائم رہے۔

پنگلا کا نام اکثر یوگ کی کتابوں میں سورج ہے۔ یہ لفظ سنسکرت مادہ 'پنجی' سے نکلا ہے۔ جس کے معنی 'لنگ' ہیں۔ اور اس کا رنگ زرد یا زردی یا ل خاکی تصور کیا گیا۔ ایذا۔ کو اکثر یوگ کی کتابوں میں 'چاند' یا 'چند رماں' دیا گیا ہے۔ یہ لفظ سنسکرت مادہ 'اِل' (رہنا) سے نکلا ہے۔ اور یہ پنگلا کی ساتھی ہے۔ ان میں سے پنگلا اثبات اور ایذا نفی کی صورت ہے۔ اور دونوں کا جوڑا ہے۔ سوشٹا سنسکرت مادہ 'سو' خوبصورت، اور 'سم' (برابر) سے نکلا ہے۔ یعنی جو چاند اور سورج۔ حرارت اور رطوبت اثبات اور نفی وغیرہ دونوں کے درمیان ہو۔

جہاں کہیں یہ لکھا ہو کہ چاند اور سورج کو ایک کر دو۔ وہاں پنگلا اور ایذا کی درمیانی حالت سوشٹا پر قائم ہونے سے مراد ہے۔ اسے اشارے یوگ کی تمام کتابوں میں عام ہیں۔

اس صراحت سے صرف اس قدر ذہن نشین کرنا مقصود تھا کہ اگر بائیں یا دائیں خواہ۔ اپنے یا بائیں۔ نطفوں سے رچک پورک یا پورک رچک کیا جائے تو گمبھک کا خیال ہمیشہ سوشٹا ناڑی پر ہے۔ اگر اس کا خیال نہیں رکھا گیا تو پھر مادھن یا شغل بے سود ہوگا۔

اب ہم اور بات جو ضروری ہے۔ اسے بھی یہاں بتا دیتے ہیں۔ پیمانہ یا م کے اس ہٹ یوگ کا عمل جسم کے خاص خاص مرکز پر کیا جاتا ہے۔ لیکن اسے یوں ہی نہیں کرتے تھے۔ بلکہ 'یرنؤ' یا 'اوم' کے جاپ یا دھیان کے ساتھ کیا جاتا تھا۔ 'اوم' میں تین حروف ہیں۔ 'ا'، 'و'، 'م'۔ یہ تینوں حروف تین شکتیوں گائیتری، سواتری اور سرسوتی کی مجموعی طور پر مثالی اور علامتی صورت ہیں۔ گائیتری کا رنگ سرخ۔ سواتری کا سفید۔ اور سرسوتی کا سیاہ ہے۔ اور تینوں

یوگی ہوئی ایک لفظ 'اوم' میں اظہار کرتی ہیں۔ جو ایشور، پاربرہمہ
کا مراد ہے۔ اور چوتھوں شکیتوں کا مدار علیہ ہے۔
یہ سادھن بہ انضاط بتدریج اور ماقاعدہ کئی مقاموں پر کیا جاتا
تھا۔ ان کے نام ہم یہاں اس طرح دیتے ہیں :-
(۱) مولا دھار (۲) سواد مستحان (۳) منی پورک -
(۴) اناہت - (۵) وشڈھی - (۶) اجیاں - پراجنا -
یہ کھٹ چکر یعنی سادھن کے اس جسم میں چھ مرکز ہیں اور پرانا
یامی یوگیوں کے خیال کے بموجب سہارا یعنی ساتواں چکر داغ میں
ہے۔

ان کی تشریح سنو۔
(۱) مولا دھار - خاص آدھار کا مقام ہے۔ جو گہ چکر کہلاتا ہے
اور مقبضے ۲ ایچ کی اوجھائی پر ہے۔
(۲) سواد مستحان - آلہ تناسل کے قریب اوپر کی طرف ہے یہ ایک
چکر با اندری چکر کہلاتا ہے۔
(۳) منی پورک - ناف میں ہے اور اس کا نام نایسی چکر ہے۔
(۴) اناہت - دل میں ہے اور ہر دے چکر کہلاتا ہے۔
(۵) وشڈھی - گلے میں ہے۔ اور کٹھ چکر کہلاتا ہے۔
(۶) اجیاں - دونوں بھوؤں کے بیچ میں ہے۔ اور تل چکر کہلاتا ہے
(۷) سہارا داغ میں ہے جو سر کا وہ مقام ہے جہاں اکثر تالو
کے اوپر نور ایثدہ پتوں کی دھندھکی ناڑی ٹپک کر رہتی ہوئی ملتی
رہتی ہے۔

ان سب مقامات کے سادھن کئے ہوئے بغیر کچھ کل لوگ
سرفٹ ناک کے سرے پر اپنا تصور جا کر ریچک پورک - کبھی کبھی

اور اسی پر ختم کر دیتے ہیں

انہی سوال باب

سادھن کے ختم یا شریا

اس ہٹ یوگ سادھن کے سنجم بہت کٹھن ہیں۔ جن کا کچھ اشارہ تو نیم اور نیم کے سلسلہ میں آگیا ہے۔ تاہم یہاں ہم اُس کو پھر اپنے طور پر آسان کر کے بتاتے ہیں۔ تاکہ مراد سمجھ میں آجائے۔
 دنا پہلی شرط یہ ہے کہ غذا بالکل سا توک اور لطیف ہو۔ اگر اشتہال انگیز اشیا یعنی مریخ وغیرہ کا استعمال کیا جائے گا۔ تو بسا اوقات اس زور سے جیگی۔ اور اُس پر قابو پانا مشکل ہوگا۔ اعتدال کے ساتھ شکر دودھ، باریک پورانا چاول اور سونگ کے یہ اعتدال استعمال کرنے سے سانس کی رفتار آہستہ آہستہ چلتی ہے۔ غذا میں افراط اور تفریط سخت مُضر ہوتی ہے۔

۱۲ سو نے میں بھی اعتدال کا خیال رہے۔ ورنہ اسی ہو کر سادھن کرنے والا سادھن چھوڑ بیٹھے گا۔

دس گفتگو کم کی جائے۔ ان نہیں ا کے سوا زیادہ بک بک کہنے سے تعلق کم رکھا جائے زیادہ بات چیت کرنے میں طاقت زایل ہو جاتی ہے۔ اور شانتی کے جاتے رہنے سے پھر عمل میں کمیابی نہیں ہوتی۔

دہا اگر کوئی پیشہ بد نظر ہے۔ تو اُس میں بھی اعتدال کے اصول کی پابندی کی جائے ورنہ یہ بھی خطرہ سے خالی نہیں ہے۔

(۱۵)۔ جس جگہ بیچہ کریشنل کیا جائے۔ حتیٰ الامکان اُس میں گرمی سردی یکساں ملوڑ پر ہو۔ اسی وجہ سے یوگی اکثر گچھاؤں میں رہتے تھے۔
 (۱۶) غذا وغیرہ کے لئے کسی کی محتاجی نہ ہو۔ اور خیرات تو بالکل ہی نہ لی جائے۔ ورنہ بنانا یا کام بگڑ جائے گا۔
 (۱۷) لباس بالعموم عُن یا دوتی کے ایسے ہوں جو صاف ستھرے رہیں۔ اور جسم کی سردی گرمی یکساں طور پر قائم رکھنے میں مددگار ہوں۔
 (۱۸) بچھانے کے لئے کوٹنا گھاس کا آسن۔ ہرن کی کھال وغیرہ کا استعمال رہے۔

(۱۹) میل پلاپ کمتر ہو۔ مجلس باتوں یا سماجک بیوہ کی طرف نظر نہ رہے۔

(۲۰) پرانا یا می یوگی کنو ادا رہہ چاری ہو۔ کیونکہ پرانا یا م کا سادھن اوروں سے نہیں بن سکتا۔
 (۲۱) سیر یا جسم کے بال وہ کبھی نہ ٹنڈائے۔ کیونکہ جب سر پر آسٹرا یا قبیخی لگائی جائے گی۔ تو خاص قسم کی حرارت پیدا ہوگی۔ اور یہ یوگ سادھن کے لئے مُضر ہے۔ بالوں کی وجہ سے یوگی میں خاص قسم عقاب طاقبت رہتی ہے۔

(۲۲) بھوگ باسنا کے خیال دل میں نہ آنے پادیں۔ ورنہ یوگی بہت جلد بہک جائے گا۔

(۲۳) ان کے سوا سب سے ضروری یہ شرط ہے کہ کتابوں کو چڑھ کر کبھی کوئی شخص بھٹول کر بھی سادھن نہ کرے۔ گورو سے بروئے اور گورو ایسا ہو۔ جن نے صرف کتابوں کا مطالعہ نہیں کیا ہے۔ بلکہ یوگ

پتہ تائیدی کلام۔ ہر طاعت یا دانت لہ لال۔ تائید برتر رنج و لال

کا پورا عامل اور پورا ماہر ہے۔ چاہیے تو ایسا شخص جو جیون کثت اوستھا میں ہو۔ بغیر اس کے پورا کام نہیں بنتا۔ لیکن اگر کوئی جیون کثت نہ ملے تو کسی تجربہ کار یوگی سے مدد لے اور یہ دیکھ لے کہ وہ جماعت پسندی یا محنت بننے۔ یا زیادہ چلے بنانے کے خطا میں نہیں پڑا ہے۔ چھ یوگی شیر جیسے جذبات والے ہوتے ہیں وہ جماعت کے ساتھ نہیں رہتے۔ اور نہ دنیاوی ساز و سامان کے پابند ہوتے ہیں۔ جو آزاد ہو رہتے ہیں۔*

یہ سب کے سب مہاکٹھن سادھن ہیں۔ جن کا انتظام کرنا اس زمانہ کے آدمیوں کے لئے تقریباً غیر ممکن ہے۔ اس کے سوا گورو نہیں ملتا۔ میں برسوں گورو کی تلاش میں تھا۔ لیکن ایک بھی نہ آیا۔ ابتدا میں کتابیں پڑھ کر عمل کرتا رہا۔ اور اُس میں بیادہی کا خطرہ دیکھ کر ترک کر بیٹھا۔ اور آخر کار میں رادھا سوامی رست سنگھ میں جا کر حضور مغلے مقدس کے قدم پکڑے اور رادھا سوامی جوگ کا آسان اور سریع الہی یوگ سیکھا۔ جسے ہر شخص مرد اور عورت جو ان بوڑھا اپنے استحقاق اور ادھکار کے موافق یکساں طور پر کر سکتا ہے اور اُس کے منہم بھی مشکل نہیں ہیں۔ اس زمانہ کا ہر شخص بہ آسانی کر سکتا ہے۔

اس کے سوا اگر کوئی گورو مل بھی گیا تو فائدہ کیا ہوا! یہ عمل پہلے یوگ کا ہٹ یوگ ہی رہا۔ بدھی تکتی۔ معجزہ اور کرامات ہمارا منزل مقصود نہیں ہے۔ اور نہ دوزخی حیات یا مہینوں برسوں

بچہ تا میڈی کلام۔ رنگوں کے لہڈے نہیں۔ ہنسوں کی ہنس پانت
معدوں کی نہیں بوریاں + سادھ نہ چلے جسات

(۵)۔ جس جگہ بیٹھ کر مشغل کیا جائے۔ حتیٰ الاحکان اُس میں گرمی سردی یکساں طور پر ہو۔ اسی وجہ سے یوگی اکثر گچھاؤں میں بیٹھتے تھے۔
 (۶) غذا وغیرہ کے لئے کسی کی محتاجی نہ ہو۔ اور خیرات تو بالکل ہی نہ لی جائے۔ ورنہ بنانا یا کام بگڑ جائے گا۔
 (۷) لباس بالعموم عُن یا دوتی کے ایسے ہوں جو صاف ستھرے رہیں۔ اور جسم کی سردی گرمی یکساں طور پر قائم رکھنے میں مددگار ہوں۔
 (۸) بچپانے کے لئے کوٹھا گھاس کا آسن۔ ہرن کی کھال وغیرہ کا استعمال رہے۔

(۹) میل پلاپ کتر ہو۔ مجلسی باتوں یا ساما جب بیوہ کی طرف نظر نہ رہے۔

(۱۰) پرانا یا محی یوگی کنوارا برہمہ چاری ہو۔ کیونکہ پرانا یا محی کا سادھن اوروں سے نہیں بن سکتا۔
 (۱۱) سر یا جسم کے بال وہ کبھی نہ منڈائے۔ کیونکہ جب سر پر استرا یا قینچی لگائی جائے گی۔ تو خاص قسم کی حرارت پیدا ہوگی۔ اور یہ یوگی سادھن کے لئے مضر ہے۔ بالوں کی وجہ سے یوگی میں خاص قسم کا طاقت رہتی ہے۔

(۱۲) بھوگ باسنا کے خیال دل میں نہ آنے پاپون۔ ورنہ یوگی بہت جلد بہک جائے گا۔

(۱۳) اپن کے سوا سب سے ضروری یہ شرط ہے کہ کتابوں کو چڑھ کر کبھی کوئی شخص بھول کر بھی سادھن نہ کرے۔ گورو سے بدو سے۔ اور گورو ایسا ہو جس نے صرف کتابوں کا مطالعہ نہیں کیا ہے۔ بلکہ یوگ

پنہ تا بیدی کلام۔ ہر طاعت یا پرستش طلال۔ مانیرا پر تارنج و طلال

کا پورا عامل اور پورا ماہر ہے۔ چاہیئے تو ایسا شخص جو جیون مکت دستھا میں ہو۔ بغیر اس کے پورا کام نہیں بننا۔ لیکن اگر کوئی جیون مکت نہ ملے تو کسی تجربہ کار یوگی سے مدد لے اور یہ دیکھ لے کہ وہ جماعت پسندی یا مہنت بننے - یا زیادہ چلے بنانے کے خطا میں نہیں پڑا ہے۔ نیچے یوگی شیر جیسے جذبات والے ہوتے ہیں وہ جماعت کے ساتھ نہیں رہتے۔ اور نہ دنیاوی ساز و سامان کے پابند ہوتے ہیں۔ وہ آزاد ہوتے ہیں۔

یہ سب کے سب مہاکٹھن سادھن ہیں۔ جن کا انتظام کرنا اس زمانہ کے آدمیوں کے لئے تقریباً غیر ممکن ہے۔ اس کے سوا گورو نہیں ملتا۔ میں برسوں گورو کی تلاش میں تھا۔ لیکن ایک بھی نہ آیا۔ ابتدا میں کتابیں پڑھ کر عمل کرتا رہا۔ اور اُس میں بیماری کا خطرہ دیکھ کر ترک کر بیٹھا۔ اور آخر کار میں رادھا سوامی رست سنگ میں چلا حضور مہاتے مقدس کے قدم پکڑے اور رادھا سوامی جوگ کا آسان اور سریع الہی یوگ سیکھا جسے ہر شخص مرد اور عورت جہاں بوڑھا اپنے استحقاق اور ادھکار کے موافق یکساں طور پر کر سکتا ہے اور اُس کے سنجھ بھی مشکل نہیں ہیں۔ اس زمانہ کا ہر شخص یہ آسانی کر سکتا ہے۔

اس کے سوا اگر کوئی گورو مل بھی گیا تو فائدہ کیا ہوا! پہر عمل پہلے یوگ کا ہٹ یوگ ہی رہا۔ بیدھی تکتی۔ معجزہ اور کرامات ہمارا منزل مقصود نہیں ہے۔ اور نہ درازی حیات یا مہینوں برسوں

تائیدی کلام۔۔۔ رنگوں کے لہڑے نہیں۔ ہنسوں کی مس پانت
لہڑوں کی نہیں بودیاں۔ + سادھ نہ چلے جہات

میل لایہی سے سب کام ہوتا ہے۔ لیکن اکیلی حرارت کو کسی اور کی اس قدر پروا نہیں رہتی۔ اُس سے اگر تڑپ چھوڑے اور بربادی ہو جائے تو اُس کا خیال مطلق نہیں رہتا۔ لیکن رٹی اس الزام سے بری ہے۔ وہ بندرت کچ تبدیل ہوتی ہوئی اپنا کام نکالتی ہے۔ اور اس ترکیب سے سب پر غالب آتی ہے۔ اُس میں ہٹ کی خصوصیت ہے۔ اس میں سنبھلنے اور احتیاط کرنے کا وصف ہے۔ راجہ کسی چورہ ڈاکو یا یا بُرے آدمی کو ضائع نہیں کرتا۔ سب کو زندگی کا حق بخشتا ہے۔ اور جب تک وہ قانون کے حد بست کے اندر رہتے ہیں۔ تب تک اُن کو سزا بھی نہیں دیتا۔ کیونکہ اگر وہ سب کے سب برباد ہو جائیں۔ تو پھر وہ علاج کس پر کرے گا۔ یہ اُس کی حیثیت ہے۔ اور راج یوگ میں اسی تدبیر اور ترکیب پر عمل درآمد ہوتا ہے۔ اس کے ایشا ہے ہندو شاستروں میں بہ کثرت آئے ہیں۔ بال واضح پیرایہ میں صراحت نہیں کی گئی ہے۔

دُنیا میں جو شخص جس شے کا سادھن کرتا ہے۔ اُسی سے وہ اپنا کام نکالتا ہے۔ اور وہی اُس کا یوگ بن جاتا ہے۔ مثلاً شوہر صرف خدمت۔ صنعت۔ حرفت۔ ذخیرہ کی طرف رجوع ہو کر اُنہیں کی مشاقی کے کمال سے اپنا کام نکالتا ہے۔ اور اپنی خدمت۔ صنعت اور حرفت سے دوسروں پر قابو پاتا ہے۔ ولشیمہ دولت کا سادھن کر کے اُس کی مدد سے اور دوسرے پر اثر انداز ہو کر اپنا کام نکالتا ہے۔ کشتہ رخی راجہ بن کر حکمت عملی سے شوہر۔ ولشیمہ اور براہمن تک پر قابو حاصل کر کے اُنہیں اپنا ماتحت بنا رکھتا ہے۔ اور کسی ایک کو برباد نہیں ہونے دیتا ہے۔ براہمن صرف پران کا اُپاسک ہو کر بے غرضی اور بے واسطگی کی مشاقی سے آزاد ہو کر رہتا ہے اور کسی کو حتی الامکان

پنے اوپر غالب نہیں آنے دیتا۔ براہمن لفظ خود 'برہمہ' سے نکلا ہے
 رپورٹوں نے اکثر اور اُپنشنڈوں نے خاص کر کہیں کہیں 'برہمہ'
 پران' کہا ہے۔ یہ بات اُپنشنڈوں کے مطالعہ کرنے والوں پر
 ہر ہے۔ لیکن ایسا کیوں کہا گیا ہے۔ اس کی تشریح کہیں بھی نہیں
 لی ہے۔ یہ 'برہمہ' خود 'پران' ہے۔ جو کائنات کا خالق ہے اس
 جو حکمت کے قایم رکھنے کی طاقت ہے۔ وہ 'دئی' سے متعلق ہے
 ہمن اکیلا دنیا کو نہیں قایم رکھ سکتا۔ یہ کام صرف کشتری کا ہے اور
 'ن' وجہ سے کہا گیا ہے کہ کشتتر دھرم پر دھرم یعنی کشتری کا
 (ج) دھرم سب دھرموں پر افضل ہے۔ اور ہر شخص اس کو سمجھ سکتا
 ہے کہ راجہ کس طرح ویشہ اور نشووروں پر حاکم بن کر خود 'برہمن' کے
 سر پر غلبہ پا کر سب کو اپنے دائرہ اطاعت کے اندر محدود کر رکھتا
 ہے۔ یہ 'راج یوگ' کی مہا ہے۔ اور اُس کی مہا کا دارودار سرعت
 ت شکتی 'پیر' ہے۔ وہ سوچ سمجھ۔ حکمت عملی۔ چالبازی۔ سام دام
 ید دند و دھکی۔ رشوت۔ تفرقہ اندازی اور سزا اور دانشمندی سے
 م لبتا ہے۔ اور سب کو اپنے ماتحت بنا رکھتا ہے۔

مضمون واضح ہو گیا۔ اور سب کی حیثیت کی وضاحت کر دی گئی۔
 ت سب میں ہے۔ براہمن نشوور اور ویشہ کوئی بھی اس سے خالی
 ہر ہے۔ لیکن سب سے زیادہ اس چیت شکتی کا نشوور غما صرف کشتری
 ہوتا ہے۔ اور نادان ہے وہ کشتری جو اس کی اہیت کو نہ سمجھتا ہوا۔
 یا ہٹ ہی سے کام لینے کا شیدائی بن جاتا ہے۔ اور اگر خدا خواستہ
 اپنی ذاتی خصوصیت کو جواب دے بیٹھا تو پھر راج دھرم بھی اپنے
 ت سے کھو بیٹھا۔
 جو کام راجہ کرتا ہے۔ وہی راج یوگی کو بھی کرنا پڑتا ہے۔ وہ

ولی جذبات کو زایل یا معذور مہیں کرتا۔ بلکہ اُن کو خوشنما بنا کر انہیں
 بھونکتا ہے۔ اور یہ بھونگ راج یوگ کا منزل مقصود ہے جسے مہاشی کے
 پیراں اصل میں مکتی کا سوال ہی نہیں ہے۔ صرف 'بھونگ' کا سوال
 ہے۔ بھونگ ویشیہ اور شودر میں بھی ہے۔ اور براہمن میں بھی ہے۔
 ویشیہ کا بھونگ و دولت۔ شودر کا بھونگ خدمت صنعت اور حرکت۔ براہمن
 کا بھونگ جند۔ اکثر۔ اور مہٹ۔ اور راجہ کا بھونگ سب پر قابو پانا۔ اور
 اور اپنے ماتحت رکھنا ہے۔ اور اہلس یاتوں پر دُنیا کے انسانوں کے
 اور حوصلہ کا دار و مدار ہے۔ یہ کوئی نہ سمجھے کہ صرف ہندو ہی ہیں یہ
 چاروں ہیں۔ یہ انسانی کردہ کی قدرتی تقسیم ہے۔ جو ان کے مزاج اور
 قدرت کے موافق ہے۔ اور چاروں کے چار طرح کے کام ہیں۔ اگر
 کوئی شخص غیر متعصب ہو کہ ان قوموں کی حالتوں پر غور کرے گا تو اُسے
 حق میں سچائی کا یقین ہوگا۔ اور غور نہیں کرے گا۔ اُسے ہم کیا
 سمجھا بیٹھے۔ اور وہ کیا سمجھے گا۔

براہمن ویشیہ اور شودر میں قناعت آجاتی ہے۔ براہمن کا تو وصف
 ہی قناعت ہے۔ لیکن جس راجہ میں قناعت ہوتی ہے وہ کیا گارانتا
 ہوتا ہے۔ اُسے تو دم دم نئے نئے فتوحات کا شیرازی شکر رہتا اور
 اُن کا شکہ بھونگنا ہے۔ قناعت کیا نہیں کہ وہ اپنے درجہ سے گرا نہیں
 بالکل اسی طرح۔ راج یوگی یا راج یوگ سادھن کرے تو اسے کی
 حیثیت ہے۔ راج یوگی ہی اصل گیانی ہے۔ کیونکہ چیت۔ جسے سادھن
 کرے اسے وہ اچھی طرح گیان پر قادر ہوتا ہے۔ براہمن صرف 'بران'
 کی مہٹ کا دلدادہ ہے۔ اس کی دولت صرف کرم یوگ کرم کا ہونا اور
 کرم دھرم کا پابند ہو کر رہنا ہے۔ اور وہی وجہ ہے کہ پہلے زمانہ میں
 ریشیوں تک کو گیانی راجاؤں کے ہاں جا کر شاگردی اختیار کرنی پڑتی تھی

میری باتوں پر نہ جاؤ۔ اُنہندوں کو پڑھو۔ ویدانت کے مشنور اور
ذروسترا چار یہ سوامی شکر اچار یہ جی ہی کے شارپک بھاشینہ
کا مطالعہ کرو۔ اور تم بہ آسانی مان جاؤ گے کہ ہم سچ کہہ رہے ہیں۔
اور سبب ظاہر ہے۔ کیونکہ جس طرح راجہ سے سب پر جا کو
تقویت ملتی ہے۔ اُسی طرح راج یوگ سے بھی تمام یوگوں کو مدد ملتی ہے
اگر راج یوگ نہ ہو تو پھر اور یوگ کا سمجھنا ہی دشوار ہو جائے۔ سمجھنا تو سمجھنا
صرف چیت شکتی پر قابو پانے سے ہوتا ہے۔ اس لئے چیت کی بڑی
اہمیت ہے۔ سورنہ معاملات۔ تحقیقات۔ اور علم و ہنر کی اشاعت امر غیر
محکن اور دشوار ہو جاتی ہے۔

یہ راج یوگ ہے لیکن یہ یاد رہے۔ یہ کتنی کا سادھک یا ذریعہ
نہیں ہے۔ یہ صرف شکتی سدھی کا راستہ بتایا ہے۔ اور کتنی سدھی
شکتی نہیں ہے۔ وہ اور کوئی چیز ہے۔

اکیسواں باب سدھی شکتی

یہ برہما نڈ ہے شمار طاقتوں کا خزانہ ہے۔ جو کچھ طاقت ہے اسی
میں ہے۔ پیران۔ رنی۔ اور ان کے ٹاپ کے ساز و سامان سب کے
سب اسی میں بھرے ہوئے ہیں۔ اور چیت کے نرو دھ سے ان پر
دسترس اور اختیار ملتا ہے۔ جو اصلی معنی میں 'راج یوگ' کا خاصہ
ہے۔

یوں تو کسی کا اختیار نہیں ہے کہ اس برہمانڈ کی ماب کر سکے یا اُس کی وسعت یا اُس کی دولت اور طاقت کا پتہ لگائے۔ لیکن نازک خیال باریک بین اور لطیف مزاج ریشیوں نے اپنی دوسری درشتی (روشن ضمیری) سے اُس کے ساتھ جتنے قائم کئے ہیں۔ چھ حصے تو چھ لوگ یا کھٹ چکر ہیں۔ اور ساتواں وہ ہے جو سب کا مدار علیہ ہے۔ اس سے زیادہ اور کوئی آگے نہیں بڑھا۔ رادھا سوامی مت نے بیشک پہلی مرتبہ اُس سے آگے کی خبر دی ہے۔ جیسا کہ ہم آگے چل کر رادھا سوامی یوگ کے سلسلہ میں بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔

کھٹ چکروں کا کچھ تو ہم نے اشارہ۔ لیکن واضح طور پر پہلے بیان کر دیا ہے۔ یہاں اُسی کو دوسری طرح زیادہ وسیع پیمانہ پر بیان کر لے ہیں۔ کھٹ چکر جن کا اوپر ذکر ہوا ہے۔ وہ اس پنڈ میں ہیں۔ کیونکہ یہہ انسانی جسم پانچ خود برہمانڈ کی نقل اور نمونہ ہے۔ جو اس میں ہے۔ وہی اس میں بھی ہے۔ عالم صغیر عالم کبیر کی صورت میں ظاہر ہے۔ اس میں تمام شاستروں اور انیشدوں اور مت متانتروں کا اتفاق ہے۔ اور جہاں کہیں تمہیں جو کڑہ یا مقام دلی۔ خیالی۔ یا جسمانی نظر سے دکھائی دے گا۔ وہاں ان ساتوں چکروں کا اہتمام بڑی وضاحت سے نظر آئے گا۔

جس طرح اس پنڈ میں چھ چکر معہ ساتویں چکر کے ہے۔ اُسی طرح برہمانڈ میں بھی ہیں۔ اور برہمانڈ کی مختلف اور متعدد نظام شمسیوں یعنی سورج لوگوں میں ہیں۔ برہمانڈ بھی اسی انسان کے جسم میں سما ہوا ہے۔

پہلے برہمانڈ پر غور کرو۔ تب برہمانڈ کی اس نظام شمسی یا سورج

لوک پر غور کرو۔ جس میں ہم جیتے ہیں۔ تازہ خیال کو ایسا مانجھا رہا
جائے کہ نام کے لئے بھی اُس میں بھرم باقی نہ رہے۔
برہما نڈ کے سات چکر یہ ہیں:-

۱۱) بھو - ۱۲) بھوود (۱۳) سوہ (۱۴) مہ (۱۵) جنہ (۱۶) تپہ - (۱۷) ستیہ

یہ سات لوک ہیں۔ اور جسم کے سات چکر ان کی نقلیں ہیں۔ اُن
کی مشابہت ذیل کے نقشہ سے ظاہر ہوگی:-

ننڈ کے چکر سوگم شری میں	عام نام استھول شری میں	برہما نڈ کے چکر کارن شری میں
۱) مولادھار	گدا چکر	بھو لوک
۲) - سوادھستان	اندرونی چکر	بھوود لوک
۳) - منی پورک	نابھی چکر	سوہ لوک
۴) - اناہت	بردے چکر	مہ لوک
۵) - بوشدھی	کنٹھ چکر	جن لوک
۶) - اجنا	تلی چکر	تپ لوک
۷) - سوسرا	شریکامتشنگ چکر	ستیم

اس ہمارے نظام جہانی میں تین قسم کے جسم یا شری ہیں۔ اول
سختول شری۔ جو نظر آتا ہے۔ اور گوشت پوست کا بنا ہوا ہے۔ اور جو
جاگرت اوستھا یعنی بیداری میں کام کرتا ہے۔ دوسرا سوگم شری ہے
جو لطیف یا سوگم تئوں سے بنا ہے۔ اور جو سنین اوستھا یعنی خواب
میں کام کرتا ہے۔ تیسرا کارن شری جو کارن تئوں سے بنا ہے۔

اور سوشیتی یعنی گہری نیند کی حالت میں کام کرتا ہے۔ اور انہیں کے موافق ہم نے اوپر کے نقشہ کی صورت میں ان کی وضاحت کی ہے۔
 مستحول شہیر یعنی جسم کے طبقہ میں جسم کی اہمیت ہے۔ سوکشم شہیر یعنی لطیف جسم کے طبقہ میں دل کی اہمیت ہے۔ اور کارن شہیر یعنی الیف جسم میں روح کی اہمیت ہے۔

جو بیاں ہے وہی اُس میں بھی ہے۔ جو کیفیت تم کو اس جگہ پر ہوتی ہے۔ وہی دماغ بھی پر تبت ہوگی۔ اس میں دماغ بھی شک کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور یہ چونکہ خاص خاص طاقتوں کے مرکز۔ مقامات مخزن ہیں۔ جب کبھی کوئی شخص دل کو ان مقامات پر متحد کر کے شغل کرے فطرتاً اُس کو اُسی قسم کی طاقت زیادتی کے ساتھ حاصل ہوگی۔ جیسے اندری استخوان (آرتھرائس) پر دل کے متحد کرنے سے مباشرت۔ کٹھ استخوان (حلق) پر دل کے متحد کرنے سے خوش گلوئی حاصل ہوتی ہے اور بٹلے ہڈی انقباض راج یوگی کو ان باتوں کی خبر دیتی ہے۔ اور وہ جس قسم کی طاقت حاصل کرنا چاہتا ہے۔ اُسی کے مرکز سے دل کو جوڑ کر اُسی طاقت سے طاقتور بن جاتا ہے۔ یہ ہمارا خود روزانہ عمل متعل ہے۔ اور دماغ خود کرنے سے ہم اس سچائی کو یہ آسانی دہن میں کر سکتے ہیں۔

آسنے نڈ اور برہمانڈ کا مشابہتی نقشہ دکھا دیا۔ لیکن ہم نے یہ بھی کہا کہ جو بات ان میں ہے۔ وہی اس مودع لوگ کی نظام میں ہے۔ اُسے بھی ذیل کے نقشہ سے دہن نشین کر کے پھر آگے کی عورت بڑھو۔

سوگند شری	پنڈیا سوتول دیہ	سورج لوک ہمارا نظام شمسی	برہما نڈ
۱۔ سولادھار	گداکر	سینگر	کیتھ سہارا
۲۔ سوا دھتھل	اندری جگر	سنگر	ہرج یا سنی
۳۔ منی پور	ناہی جگر	رہسپی	آواز
۴۔ اناہت	ہر دے جگر	مڈھ	عقل
۵۔ وسندھی	کھٹ جگر	سنگل	حسانی طاقت
۶۔ اجنا	تل چکر	سوم	مادی طاقت
۷۔ سہندرا	سس دل کنڈل	رہی ہوئی	بران کی طاقت

ہم نے جو کچھ اُپر ان لفظوں کو معنی پنائے ہیں۔ وہ ہماری اپنی جگتی نہیں ہے جس کا جی چاہے سنکرت کے لغات کو دیکھ کر اپنا اطمینان کرے۔ ہماری باتوں پر بھی نہ جائے۔ جو طاقتیں ہمارے جسم کے مختلف حصوں میں مرکز بنا کر قیام ہیں وہی سورج لوک میں ہیں اور وہی برہما نڈ میں بھی ہیں وہی ہر القیاس۔

اس سے اس قدر تو یہ آسانی سمجھ میں آجائے گا کہ جو شخص جس مرکز پر خواہ وہ جسمانی۔ دلی۔ شمسی یا برہما نڈ ہی ہو اپنا دل متحد کر کے لگائے گا۔ اور اُس کا سادھن کرے گا۔ اُسی کو یہ طاقتیں اپنی جُزدی یا کُل حیثیت میں داخل ہوگی۔ جس کا جی چاہے آزاد دیکھے۔ صرف مشائی کی ضرورت ہے۔ اور انہیں طاقتوں کا نام دے دی جاسکتی ہے۔ خواہ تم ان کو معجزہ کہو۔ کرامات کہو۔ یا خرق عادت کہو جسے آدمی نہیں سمجھتا۔ اُسے معجزہ کہنے لگ جاتا ہے۔ حالانکہ وہ قدرتی طاقت کا فعل اور اثر ہے۔

ہے۔ دل کو کسی مرکز سے متحد کر کے اُس سے تعلق پیدا کرنا۔ لوگ کی اصطلاح میں سنجم کہلاتا ہے۔ پسکرت، اسم، دمانا، اور ایم، روک رکھنا۔

پاٹھ سوال باب

سیدھی شکتی (مسلسل)

جو کچھ سیدھی شکتی کے مضمون پر سمجھ کر کہنا تھا۔ وہ ہم نے صاف اور غیر مبہم لفظوں میں سُنا دیا۔ کوئی بات پردہ میں رکھ کر کہیں کسی کی سمجھ میں نہ آئے یہ دوسری بات ہے۔ یہ اُس کی سمجھ پر قصور ہے۔ سچا را کوئی قصور نہیں ہے۔

لیکن لوگ کی کتابوں میں کئی قسم کی سیدھی شکتی کا ذکر آیا ہے۔ ہمیں لوگ ان سے مختلف سمجھیں گے۔ حالانکہ وہ سب کی سب انہیں کے اندر گت (متاثر) ہیں۔ ہم ان کو بھی مزید معلومات کے وسیع کرنے کی ضرورت سے بہاں داخل کرتے ہیں۔ تاکہ سنت سماگم یعنی صحیح فہم کا لطف اٹھانے والے اچھی طرح ہر بات کے ماہر ہو جائیں۔

یہ سیدھی شکتیاں دو قسم کی ہیں۔ ایک ان میں سے سفلی ہیں اور دوسری علوی ہیں۔ سفلی کا تعلق نیچے درجہ کی اندریوں اور لوگوں سے ہے۔ علوی کا تعلق اونچی اندریوں۔ خیر اور لوگوں سے ہے۔ اور ان دونوں ہی کا انحصار دھارما پر ہے۔

پہلے ہر شادی سیدھیوں کا بیان کرتے ہیں۔ جو لوگ سوتر میں زیر

بحث آئی ہیں۔ یہ آٹھ قسم کی ہیں۔

(۱) انیمیا - لطیف ہونا پھیلا (سنسکرت مادہ - 'اٹو' = لطیف ذرہ)

(۲) حما - بڑا ہونا - (سنسکرت مادہ - ہمت = بڑا ہونا)

(۳) گرہیا - وزنی اور بھاری ہونا - (سنسکرت مادہ - گورہ - بھاری پن)

(۴) لکھا - چھوٹا بن جانا - (سنسکرت مادہ - لکھو - چھوٹا - باہتہ)

(۵) پراپتی - کسی شے کو اپنی طرف کھینچنا اور کامیاب ہونا - (سنسکرت مادہ - 'پرا' آگے اور 'آپ' - پانا)

(۶) پرا کامیہ - ناقابل فتح قوت ارادی (سنسکرت مادہ - 'پرا' آگے اور کام)

(۷) وشیتا - سب کو جیتنا یا مغلوب کر لینا - (سنسکرت مادہ 'وش' -

بیس کر لینا)

(۸) ایشوٹو - ایشور کی طاقت حاصل کرنا (سنسکرت مادہ - ایش - ایشور)

یہ سب باتیں دل کو قابو میں کر لینے اور اُس کو کسی مخصوص حالت سے

بالعلق بنانے سے حاصل ہوتی ہیں۔ مثلاً جو شخص لطیف اور بسیط بنتا

چاہے۔ وہ پہلے دل کو خوب قابو میں کرے اور وہ پھر 'اٹو' یعنی لطیف

ذرات سے اُسے ملا دے۔ اور وہ اسی طرح کا لطیف اور پھیلا ہوا

ہو جائے گا۔ اگر وہ دریا میں اتر جائے یا دریا کے پانی سے تعلق پیدا

کرے تو پھر پانی ہی بنکر محیط ہو جائے گا۔ وہی ذہن القاس - یہ سب صرف

دل کے زبردست تصور پر موقوف ہے۔ اور جس شخص میں جس درجہ کا

تصور پختہ ہو جائیگا، وہ اُنہی درجہ اور اُسی حد تک اُس حالت کو خاص

وقت تک حاصل کر سکے گا۔ اسی طرح اوروں کی نسبت بھی اپنے خیال

اور ذہن سے سمجھ لو۔ زیادہ تشریح کرنا طوالت میں داخل ہے۔

پرانا یام یا چتیا یا م کے باقاعدہ سادھن کرنے سے ان سدھوں

کا اہتمام ہوتا ہے۔ اور یہ صرف دھارنا، شکتی کی گہنی صورتیں ہیں

یہ عملی سیدھییاں یعنی اوپنچے درجہ کی طاقتیں کھلاتی ہیں۔
 سفلی نکتہ کیوں کا ذکر کئی شاخروں میں آیا ہے۔ ان کی صراحت یہاں
 میں ہے۔

(۱) 'اثر می منوم' = بھوک پیاس کو روک رکھنا۔

(۲) 'دور بشر و غم' = دُور کی یادوں کی آواز کو سننا۔

(۳) 'دور در ششم' = دور کی یادوں کی چیز کو دیکھنا۔

(۴) 'منو جو م' = من کی طرح شری کو بھی تیز رفتار بنالینا۔

(۵) 'اکام ریگم' = خواہش یا ارادہ کے موافق خاص طرح کی صورت
 بنالینا اور بنارکھنا۔

(۶) 'پراکاس پریشتم' = دوسرے کے قالب یا جسم میں داخل ہونا۔

(۷) 'سو مجند فریوم' = اپنی خواہش سے مرنا۔

(۸) 'دیوانا سہہ کیرم' = دیوانہوں کے ساتھ بلاسن کرنا۔

(۹) 'سکلب سدھی' = خواہش کے موافق مقصد کا حاصل کرنا۔

(۱۰) 'آگیا پرتی تھاگتہ' = زبردست قوت ارادی کا حصول۔

ان کے علاوہ اور بھی سیدھیوں کے ذکر آئے ہیں۔ مثلاً۔

(۱۱) 'تر کا لنتوم' = ماضی حال اور استقبال کا حال جانتا۔

(۱۲) 'ادندم' = دوند یعنی جنیدین حالتوں پر غالب آنا۔

(۱۳) 'پراچتا دیچکنتہ' = من اور دوسری چیزوں کے علم پر عبور پانا۔

(۱۴) 'اگنیر کا مہو دنا دینا پر تسمجھ' = آگ۔ سورج۔ ہوا۔ اپانی۔ زہر۔

وغیرہ کے اثرات کو روک دینا۔

(۱۵) 'پراجیہ' = کسی سے مغلوب نہ ہونا۔

یہ ساری باتیں صرف خیال اور تصدیق کی بجائی پر منحصر ہیں۔
 یوگی اپنے شاگردوں کو ادھر رجوع نہیں ہونے دیتے۔ کیونکہ یہاں

یہ خطرہ رہتا ہے۔ کہ نادان شاغل کہیں لیوگ کی مراد کو جھوٹا کر اور طرٹ نہ بہک جائے۔ اور قانون قدرت کا باغی ہو جائے۔ مکمل اور باقاعدہ شغل کر لینے پر ان سب باتوں کا امکان خود بخود ہوتا ہے۔ لیکن لیوگی ان کو کمتر کام نہیں لاتا ہے۔ جو لیوگ مسخریزم وغیرہ حدودِ جہ کے حقیر عمل کو سمجھ کر انہیں ذاتی یا دنیاوی مفاد کا ذریعہ بناتے ہیں۔ وہ دراصل اپنا اور دوسروں کا نقصان کرتے ہیں۔ اور اگر ان کو لیوگ کی تعلیم دیا جائے تو یہ پورے نہ اترینگے اور ناحق زیادہ مطلب پرست اور خود غرض ہو جائیں گے۔ اور تانتروں کی طرح صرف نفسانی اور جسمانی داپرہ میں جکڑ لگاتے رہیں گے۔ حالانکہ تانتروں کی تعلیم کی معراج بھی روحانی ہی، ترقی فطری۔ اور زیوان پد حاصل کرنا مقصود تھا۔

— ۱۰۶ —

تیسواں باب

ابھیاس کا وقت

ابھیاس یا ساوہن کا وقت صبح اور شام ہے۔ جسے ہندو سندھیا بدن کہتے ہیں۔ سندھیا کا مطلب دلوئی ہے یعنی جس وقت دن کی روشنی اور رات کی تاریکی کا میل ہو۔ وہ وقت زیادہ موزوں سمجھا جاتا ہے یہ ہر دو وقت کی سندھیا سے مراد ہے۔ ایسے وقت میں دل کے جذبات میں خاص قسم کی تازگی ہوتی ہے۔ صبح کی سندھیا سُر، یعنی دیوتاؤں کا وقت کہا جاتا ہے۔ اس وقت دل میں خوشی کے جذبات رہتے ہیں شام کی سندھیا اُسری، یعنی راکشی کہلاتی ہے۔ اس وقت اور طرح کی مری

منہ زور ہوتی ہیں صبح کی سنہ صیاچیم ہے اور شام کی سندھیاچیم ہے۔ یعنی صبح کے وقت دل کے نیک جذبات سے تعلق پیدا کر کے شغل کیا جائے۔ اور شام کے وقت دل کے بُرے جذبات کو دبا کر ابھیا س کیا جائے۔ مطلب وہو ہی کا شغل سے ہے۔ صبح کے وقت میں جب سورج کی کرنوں کے بھونٹنے کے پہلے ابھیا س کرنے کا دستور ہے اور شام کے وقت تاریکی آنے سے پہلے شغل کرنے کا قاعدہ ہے۔ نہ بالکل رونا ہو جاوے۔ اور نہ تاریکی چھا جائے۔ یوں چاہیے جب تک ابھیا س میں بیٹھے ہو اس کا مضائقہ نہیں ہے۔ لیکن مولیٰ سادھن کے ابتدائی مرحلہ میں وقت کی پابندی کا لحاظ لازمی شرط ہے۔ ان کے لئے دو سندھیا ہیں اور ہیں ایک دوپہر دن کی اور تیسری آدھی رات آپ ان کے درمیان بھی دو قسم کی حالتوں کی ملوثی ہوتی ہے۔ اگر چاروں وقت میں ابھیا س کیا جائے تو کیا کہنا ہے! لیکن اگر یہ نہ ہو سکے تو صبح اور شام ہی پر اکتفا کرنا چاہیئے۔

جو لوگ صرف پرانا یا م سے غرض رکھتے ہیں۔ وہ بغیر نہائے دھوئے حتیٰ امکان کبھی ابھیا س نہ کریں۔ اور جو چتیا یا م کرتے ہیں۔ وہ اگر کچھ دلوں سے شغل کے بعد اس کی پابندی چھوڑ دیں۔ تو جیدان نقصان نہیں ہے۔ لیکن بات پاؤں دھو لینے اور جسم کو کینے یا ترانگوچھے سے پونچھ لینے میں ہرج منج نہیں ہوگا۔ تاکہ جسم میں طراوت اور تازگی کے ساتھ ہستی آجائے۔

کیر صاحب کی بانی ہے۔
 جل دیکھے شپچی اوچھے۔ سادھو دیکھے رام
 مایا دیکھے موہ اوچھے۔ ناری دیکھے کاشم
 مطلب پاکی صفائی اور طہارت سے ہے۔ اور طراوت سے بھی ہے

سوچنے یا سادھن کرنے سے بسم میں فاس قسم کی حرارت پیدا ہوتی ہے۔ اس لئے اس کا انتظام پہلے ہی سے کر رکھنا چاہیے۔ حرارت کا جسم میں زیادہ پیدا ہونا اچھا نہیں ہے۔ اگر سردی زیادہ ہو تو مضائقہ نہیں۔ گرمی دماغ کو محروم کر کے بد دماغ بنا دیتی ہے۔ اس وجہ سے نہانے و صونے کی اس عمل میں تاکید ہے۔ لیکن اس سے بہ کوئی شخص بھی نہ سمجھے کہ سردی کو ترجیح دینا چاہیے۔ نہیں۔ مطلب تو یہ ہے کہ جانگ ہو سکے سردی گرمی برابر ہیں۔ پرانا یام میں گرمی سردی کی افراط اور تفریط انسان کو سخت بیمار بنا دیتی ہے۔ اور ماردیتی ہے۔ اگر کہیں ہوا کے جھینکے زور سے چلتے ہوں تو دواں بھی اچھیاں کرنا خطرہ مول لینا ہے۔ اور بھیاں کی جگہ میں شورغل کا ہونا تو نہایت ہی خطرناک ہے۔

چوبیسواں باب ابتدائی پرانا یام کے نتائج

جن بدھی شکتیوں کا کا اوریان آیا ہے۔ وہ پرانا یام کی ابتدائی مشق کے نتیجے میں نہیں کوئی شخص غیر ممکن نہ سمجھے۔ یہ سب انتہی بدھ ہیں لیکن پرانا یام کی باقاعدہ اور سخت مشق۔ لگاتار مشق اور پھر منجم کے کرنے پر حاصل ہوتی ہیں۔ لیکن ابتدائی۔ اس میں بھی ضمنی نتیجے ایسے ظاہر ہوتے ہیں۔ جو شاعری کے شوق کے بڑھانے میں مددگار ہیں انکی کچھ مختصر صراحت حسب ذیل کی جاتی ہے۔

سوتیا سوترا پند کے ادھیا ۱۳۶ والی شلوک ہے۔

”جب جسم ہلکا معلوم ہونے لگے۔ بیماری سے نجات ہو۔ خواہشوں کی تشکیش نہ ہو۔ جسم کا رنگ چمکدار نظر آنے لگے۔ آواز بھی اور سُری بن جائے جسم کی بو خوشگوار ہو جائے۔ اور پول ویراز میں کمی دکھائی دے۔ تو سمجھنا چاہیئے کہ یوگ کی پہلی منزل کی رسائی حاصل ہو گئی ہے۔ اور جذبات سیدھی سنگتی کی نسبت ہم نے کبھی ہے اُسی کا اعادہ دینا پڑ بھی کیا جاتا ہے۔“

جس وقت شغل قابلِ غذا۔ اور اعتدال پسند ہو جائے گا۔ تو اُس کے جسم کا ہلکا ہونا تعجبات سے نہیں ہے۔ اور جب جسم ہلکا رہنے لگے گا۔ اور انسان غذا کے تفریط اور افراط پر غالب آگیا۔ تو صحت کا حاصل ہونا کئی مشکل بات نہیں ہے۔ اسی طرح عمل کرنے والا جوگی جس قدر لطیف الجسم۔ لطیف الحواس۔ لطیف العقل۔ اور لطیف القلب بن جائے گا۔ اُسی قدر اُس کے چہرہ سے نور کا اظہار خود بخود ہونے لگے گا۔ اس میں عمل تصور کا بھی شمول ہے۔ کیونکہ کوئی یوگ بغیر دھیان کے نہیں کیا جاتا۔ اور دھیان جب کیا جائے گا۔ نیرانی صورت اور روحانی طبیعت کا کیا جائے گا۔ یہ سبب ہے کہ اُس میں نورانیت کی جگہ دمک پیدا ہوگی۔ اور یہی نہیں بلکہ اُس کے خط وخال تک میں بھی تبدیلیاں آنے لگیں گی۔ اور اگر وہ پہلے بھڑی صورت کا تھا تو اب خوشگوار صورت والا بننے لگے گا۔ اس کا تجربہ مبتدی تک کو ہو جاتا ہے۔ اسی طرح خوش آوازی کا پرکٹ ہونا بھی حیرت کا مضمحل نہیں ہے۔ باقاعدہ جس دم کرنے والے کی گفتگو ہمیشہ چچی ملی ہوگی اور کرختگی سے پاک و صاف رہے گی۔ اور ساتھ ہی وہ موثر اور دلون کے اندر جگہ کرنے والی بن جائیگی۔ یہ باتیں گندھرب یوگ یعنی علم موسیقی کی مشافی سے بھی آجاتی ہے۔ بشرطیکہ راگ و دیا کو بھی یوگ

کا سادھن بنائے۔ راگ دوپا بھی تاثیر سے خالی نہیں ہوتی۔ لیکن چونکہ لوگ حقانی راگ کو چھوڑ کر نفسانی راگ کو دل دینے ہیں۔ اس وجہ سے گائے بجاتے والے بالعموم نفس پرست اور گئے گزروے آدمی ہو جاتے ہیں۔ اور وہ ذلیل اور بے آبرو بنے رہتے ہیں۔ اس قسم کی موسیقی ممنوع۔ مکرود اور معیوب ہے۔ اور ترک کرنے کے قابل ہے۔ آعلیٰ درجے کے راگ سے انسان میں آعلیٰ اخذات پیدا ہوتے ہیں۔ اور ان کے لئے علم موسیقی غذا سے رُوح ثابت ہوتی ہے۔ یہ ممنوع، مکرود اور معیوب نہیں ہے۔ اسلام موسیقی کا دشمن مشہور ہے۔ لیکن اُس کی خصوصیت صرف سفلی موسیقی سے ہے۔ جو لوگ اسلام کی حقیقت کی خبر رکھتے ہیں وہ آعلیٰ موسیقی کو بُرا نہیں سمجھتے۔ قرآن خود ایک قسم کے راگ میں ناکھا گیا ہے۔ لیکن نادانوں کو سمجھنا مشکل ہے۔ سفلی موسیقی کی ممانعت تو ہم بھی کرتے ہیں اور اُسے ناجائز اور حرام سمجھتے ہیں۔ اگر نیک اور لطیف اخذات کی اُبھارنے والی موسیقی حرام ہوتی تو تجربہ کار صوفی کبھی 'سماع' یا 'راگ' کے دلدادہ نہ بنتے۔ ایک وقت آ جاتا ہے۔ کہ شغل کرنے سے نثر کی گفتگو خود نظم کا مزہ دینے لگتی ہے۔ اور کہیں نہ ہو جاؤ۔ صرف میری تحریر اور تقریر کو بند کتنے کے لئے وہ نثر ہے۔ لیکن نظم کا لطف دیتی ہے۔

رہنے ہیں فرشِ زمیں پر عرشِ دگرسی کی ہے بات
گفتگو میں اپنے طرزِ آسمانی آ گئی

موسیقی نظام کائنات کی جان ہے۔ پاند اور ستاروں کی حرکت۔ زمین اور آسمان کی گردش۔ مخلوق کے حرکات و سکنات یہ خود کینہیں! موسیقی اسی کی ترکیبیں اور تہمیریں ہیں۔ جو لوگ سادھن کرتے ہیں

اُن کو رہٹ کی آواز میں گانے کا مزہ ملتا ہے۔ پرندوں کی چہچاہٹ
میں خوشگوار نغمے گوشزد ہوتے ہیں جن کے نئے سے نئے مستی آتی ہے
ہم کو تو یہ دنیا خود لفظستان اور موسیقی کا ادبستان معلوم ہوتی ہے
یہاں ہر شے کے حرکات میں باقاعدگی ہے۔ اور جہاں حرکت باقاعدہ
ہوگی وہاں آواز ضرور ہی پیدا ہوگی۔ اور اسی آواز کا نام راگ ہے۔ اس
کے سوا راگ اور کیا چیز ہے! اور جو جوگی وقت اور لمحہ کا لحاظ کر کے
جس دم کا سا دھن کرتا ہے وہ خود کیوں خوشگوار اور شیریں آواز نہ ہوگا۔
یوگی کے جسم سے خوشبو نکلتی ہے۔ یہ ہمارے اپنے ذاتی تجربہ
کی بات ہے۔ بدبو تو اُن سے پیدا ہوتی ہے جو نفسانی اور جسمانی زندگی
بسر کرتے ہیں۔ ان کے کپڑوں سے ناگوار تعفن کا اظہار ہوتا ہے۔ تم
جس وقت مغلوب الغضب یا مغلوب الشهوت ہو۔ ذرا اپنے ہات پاؤں
کو متحییٰ سے مل کر سونگھو تو سہی اُن سے کیسی بدبو خارج ہوتی ہے۔ اگر
یہ نہ کرو تو نفل کی گھائی میں ہات لگا کر سونگھو۔ خود سمجھ جاؤ گے کہ کیف
مزاج اور شہوت پرست بکرے جیسی عقونیت خود تمہارے جسم سے
خارج ہو رہی ہے۔ یوگی سب سے پہلے برہمنہ چاری ہوتا ہے۔ اُس
میں نفسانیت اور جسمانیت کے اثرات کی قلت یا معدومیت ہوجاتی
ہے۔ پھر اُس کے جسم سے خوشبو کیوں نہ برآمد ہوگی؟ جب لطیف
مزاج دنیا دار کے کپڑوں سے بھی ناخوشگوار بو کا خارج ہونا بند ہوجاتا
ہے۔ تو پھر یوگ کرنے والوں کا کیا کہنا ہے۔ یہ نہایت معمولی اور معمولی
سی بات ہے۔

پھر یہ کہا جاتا ہے۔ کہ یہ حالت بول و براہ کی کمی سے پیدا ہوتی ہے

نہ نائیدنی کلام۔ ۵۔ "نہ آواز مرنے بنا لا فیر" سعیدی

ہے۔ اور اُس کا سبب بیان کر دیا گیا ہے۔ قلیل غذا۔ اور لطیف غذا آدمی کمتر یوں دیراز کرتے ہیں۔ اور اُن کے بول و برانہ میں اس قدر بدبو نہیں ہوتی۔ جیسی کہ کثیر التعداد اور کثیف غذا آدمی کے بول و برانہ سے خارج ہوتی ہے۔ لڑکے یا بچے کا پیشاب پاخانہ اس قدر بدبودار نہیں ہوتا۔ جس قدر کہ بالغ آدمی کا ہوتا ہے۔ اور سبب ظاہر ہے۔ بچے میں ابھی تک نفسانیت نہیں آئی ہے۔ اور وہ تاج نہیں کھاتا ہے کیا کہا جائے۔ اگر ہم صاف صاف کہتے ہیں تو کوئی شخص ہماری بات نہیں مانے گا۔ یہ سب خرابی انسان میں صرف غلہ کے استعمال سے آئی ہے۔ اور آدم، صرف گیہوں کے کھانے سے بہشت سے الگ کیا گیا تھا۔ اس روایت میں سچائی ہے۔ لیکن انسان بے تسلیم کب کرنے لگا۔ یوگی جو نیک عقوڑی اور لطیف غذا کھاتا ہے۔ اس وجہ سے وہ اس بدبو اور بول و برانہ کی کثرت کے عیب سے محفوظ رہتا ہے۔ یوگ کی شرط قلیل غذا ایت سمجھ بوجھ کر قائم کی گئی ہے

یہ باتیں سب کی سب انسان کے قیاس میں آسکتی ہیں۔ اور سادھن کرنے سے وہ ان کا تجربہ بھی کر سکتا ہے۔ سب سے وہ سنت سماگم یعنی صحبت فقہاء میں کچھ دنوں بیٹھ کر علمی اور قیاسی معلومات کو

نوٹ کر۔ لوگوں کا حقیقہ ہے کہ انسان بغیر غذا کے زندہ نہیں رہ سکتا۔ عا پر کہ خیال میں طاقت ہے۔ بس نے اُس کا خزانہ آدمی ہے۔ لیکن اگر یہ دم خروں سے دُور ہو جائے تو انسان کو غیر عمدہ وغیرہ کے استعمال کے بغیر زندہ رہنا ممکنات سے ہے۔ پینڈت یوجندی کی جی آج اٹھائیس برس سے کچھ نہیں کھاتی اور زندہ ہے۔ سول سرجن وغیرہ تک نے جا کر علاج کی اور اُسے سچا تصور کیا۔ غیر چند موضع بھونچال۔ خلع ہوشیار کے رہنے والے ہیں۔ آج کل وہ قندار میں ہیں۔ جو شخص چاہئے اُس کو جا کر دیکھ سکتا ہے۔ اور اپنا اطمینان کر سکتا ہے۔ لیکن جو کہ خیال زبردست ہے ہم صرف قلیل غذا اور لطیف غذا ہونے کی علت کرتے ہیں۔

وسیع کرتے پھر جب خل و شغل کی تکمیل میں لگے گا۔ خود بخود اپنے ذاتی علم کی مدد سے اُن کو سمجھ جائے گا۔

واقعہ قلوبا پانے کے راز میں بہت سی باتیں ہیں۔ جن کا گیان آپ سادھن کرنے والوں کو ہو جاتا ہے۔ اُنپنشد گوگیان کی کتابیں ہیں۔ لیکن لوگ کے مضامین پر بہت روشنی ڈالتی ہیں۔ ہماری اپنی بات کو کتر لگ یقین کریں گے۔ اس لئے اُن کا سہارا لے کر سمجھانے کی ضرورت لاحق ہوتی ہے۔ چھاندوگہ اُنپنشد کی بانی ہے:- پر پانٹکت۔ ا۔ کھنڈ۔ ۱۱ شلوک ۲ کا یہ ترجمہ ہے:-

” اُن کی طرح اُس کا آتما جسم سے نکل کر اپنے سمپر ساد یعنی فضل سے پرم جوتی سے بل کر اپنے روپ کو حاصل کر لیتا ہے ایسا آدمی سب میں افضل ہے۔“

جسم سے رُوح کو نکالنا یہ بھی اس فہم کی مدد سے ممکن ہے۔
و علی ہذا التیاس۔

پچیسواں باب منتر یوگ

ہم نے پرا تا یا م (ہٹ یوگ) اور چنتیا یا م (اصلی پرا تا یا م یوگ) کی کسی قدر توجیح کر دی۔ اب منتر یوگ کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ ہم جو ان سب باتوں کو بکھیر رہے ہیں۔ اُس کا مقصد یہ ہے کہ پڑھنے والے وسیع دل۔ وسیع نظر وسیع خیال اور وسیع الوافیت والے ہو جائیں

اگر یہ بات نہ ہوگی تو وہ تنگ دل اور تنگ نگاہ بنے رہینگے۔ ہر جگہ اور بات میں سچائی ہے۔ یوگ کا سادھن کرنے والا اگر متعصب ہو گا تو وہ ہمیشہ ناقص بنا رہے گا۔ یوگ کوئی محدود طریق نہیں ہے۔ وہ نہایت وسیع مضمون ہے۔ اور اگر کوئی شخص اُن کی فرست اور تقسم و تفریق کے جو بس میں پڑا تو کام مشکل ہو گا۔ مطلب صرف اس قدر ہے کہ وہ معمولی طور پر سمجھ لے اور اپنے کام میں لگے۔

منتر یوگ کو بھی ہنٹ یوگ اور راج یوگ کی طرح سفلی طریق کہنے سے کوئی یہ نہ سمجھ لے کہ وہ گیا گدرا طریق ہے۔ بلکہ یہ کہنا مقصود ہے کہ ان سے بھی آعلیٰ یوگ ہے۔ جس کا بیان آگے چل کر کیا جائے گا۔ اور جس میں یہ سب یوگ یا ان کی مراد آ جائے گی۔

منتر سحرکرت مادہ۔ 'منتری' د صلحہ لینے اندر پوشیدہ طور پر مشورہ حاصل کرنے سے نکلا ہے۔ اس کے لغوی معنی کئی ہیں۔ مثلاً (۱) وید کا جتہ (۲) جادو دوس دیوتاؤں کے خطاب کرنے کا لفظ وغیرہ وغیرہ لیکن یہاں منتر یوگ سے ہماری مراد اس طریق عمل سے ہے جس کا فخل شکتی کے آپاسک کرتے ہیں۔ اور جس کا بیان منتر شاستروں میں آیا ہے۔ ہم ان کو بھی 'یوگی' صحیح تسلیم کرتے ہیں۔ کیونکہ 'یوگ' کے معنی متحد ہونا ہے۔ کسی قسم کی شکتی نہیں حاصل ہوتی۔

شکتی کا بیان پہلے آچکا ہے۔ یہاں شکتی سے مراد دیوی سے ہے جس کی آپاسنا رگ وید کے دیوی شوکت میں آئی ہے۔ بشو دیوی ریشمیہ وغیرہ وغیرہ 'آج کل اکثر لوگ غلطی سے کہتے ہیں کہ دیوی کی آپاسنا ویدوں میں نہیں ہے۔ کاس اگر ان کی نظر رگ وید کے دیوی شوکت پر پڑتی تو یہ بجا اعتراض کرنے سے پرہیز کرتے۔

البشور نہ مونت ہے نہ مذکر ہے۔ وہ تو ایک محیط کل طاقت ہے

کوئی اُسے باپ سمجھ کر پوچھا ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص اُسے ماما سمجھ کر پوچھے تو اُس میں کسی کا ہرج یا نقصان کیا ہے! اگر ایک خطی ہے۔ اور اگر کسی ایک کو خط ہے تو وہ خط سب میں موجود ہے۔ کسی کے بھلے بڑے کئے سے یا کسی کی تردید بطلان یا کھنڈن منڈن کرنے سے فائدہ کیا ہے! جس کا جیسا جذبہ اور نقطہ خیال ہو۔ وہ اُسی سے کیوں نہ تعلق کرے۔ دوسروں سے اُچھٹنے کی ضرورت کب ہے؟

گو ویدوں کی نظم کو بھی ہم منتر کہتے ہیں۔ لیکن یہاں ہماری مراد اُن منتروں سے ہے جو ایسا کشری کہلاتے ہیں۔ اور جن کا کوئی مطلب سمجھ میں نہیں آتا۔ مثلاً گراں۔ کریں۔ کروں۔ سواہا۔ وغیرہ ایسے منتر کا تعلق شکتی کی اُپاسنا کرنے والوں سے ہے۔ وید منتر دعا میں ہیں اور پارتھنا میں ہیں۔ ان کی حیثیت کچھ اور ہے۔

یہ جلت شکتی یعنی طاقت کا ظہور ہے۔ اور اُس طاقت کا اظہار خاص خاص طور پر ہوا ہے۔ آکاش۔ دایہ۔ آگ۔ پانی۔ مٹی یہ سب مختلف اور متعدد شکتیاں ہیں۔ ان کی حرکت کی آواز کو ہم معنی نہیں پہنا سکتے۔ کیونکہ معنی پتانے سے پھر نفس مراد سے اُن کی دوری ہو جاتی ہے۔ تمام برہماٹھ۔ انہیں مختلف شکتیوں کے ملاپ۔ کشش۔

قریب دوری۔ وغیرہ سے بنا ہوا ہے۔ اور کون انسان ایسا ہے جو اُن کے مطلب کو زبان سے ادا کر سکتا ہے! ایک ایک عنصر کی ایک ایک شکتی ہے۔ اور وہ شکتی اپنا اظہار خاص طریقہ میں کرتی ہے۔ سنساریاں آٹھ طرح کی ہیں۔ اور ہر جگہ ان کے ظہور کا مناشہ نظر آتا ہے۔ ست کو نور انسان نے عالم ظہور میں دیکھ کر اپنی سمجھ کے موافق بالفاظی مبدد بندے سمجھ لیا۔ اٹھو میں ان سب کے پرے سب کی آواز نہ جی ہوئی ہے۔ اُس تک ورن اور زبان کی رسائی محال ہے۔ انہیں آٹھوں

لکھنؤ کی مجموعی صورت کا نام ہندوؤں نے اشٹانگ یوگ رکھتا ہے۔ جو پاروتی جی کا نام ہے۔

فلسفہ میں سائنس میں۔ کاروبار میں ہر جگہ یہ محیط ہو رہی ہیں۔ اگر ان کی صراحت کرنے پر آئیں تو مصنون بہت طول طول ہو جائیگا۔ اس لئے صرف ایک مثال دے کر آگے کی طرف قدم بڑھائیں گے۔ ہر شخص جسے علم موسیقی سے تعلق ہے۔ وہ جانتا ہے کہ گانے میں سات سُر ہوتے ہیں۔ س۔ ر۔ گ۔ ما۔ پ۔ دھ۔ نی۔ انہیں تو آواز بدیع یعنی شبید بدھ کر لیا گیا ہے۔ لیکن آکٹوئیں کہ جو ان سب کا مدار عالیہ ہے۔ یوں ہی چھوڑ دیا گیا ہے۔ انہیں ساتوں پر تمام گانے بجانے کا اہتمام ہے۔ اور ان میں خاص خاص قسم کے جذبہ۔ آواز۔ اور دلی حرکت کے ابھارنے کا کمال ہے۔ یہ سرگم کہلاتا ہے۔ اور اس سرگم کے س۔ ر۔ گ۔ م وغیرہ کی صراحت یا سنگاپ ہمارے صدامکان سے باہر ہے۔ یہ سچ ہے کہ ہم غور کے ساتھ اس قدر سمجھ سکتے ہیں کہ ان کا ہمارے دل پر کیا اثر ہوتا ہے۔ لیکن اول تو اس اثر کی تمام و کمال حالت کی خبر ہم کو نہیں مل سکتی۔ دوسرے اُن کے لفظ مذکور نے سے جی گھبراتا ہے۔ مجبوراً وہ جیسے ہیں انہیں ویسے ہی چھوڑتا اور اُن سے اپنی سمجھ اور عمل و شغل سے کام لینا پڑتا ہے۔ بالکل اسی طرح ایک انٹری منٹروں کی کیفیت ہے۔

منتر یوگ کا دار و مدار بالکل قوت ارادی پر ہے۔ اور جس کی قوت ارادی جس حد تک مکمل ہوگی۔ اُسی قدر جلد اُس کو عید ہی حاصل ہوگی۔ یہ معمولی جینیا عمل ہے۔ اور ایسے ہر عمل کے لئے کم از کم

۴۰ دن لگتے ہیں۔ ۴۰ دن کے بعد خاص خاص قسم کی سیدھی آجاتی ہے۔ لیکن یہ سیدھی اُس یوگ سیدھی سے مختلف ہوتی ہے۔ منتر یوگی جس سیدھی کے پورے کرنے کے ارادہ سے ابھی اس کو تپا ہے وہ سیدھی اُس سے حاصل ہو جاتی ہے۔ اور اس کے تماشے زیادہ تر مارن۔ مڑھن۔ اُچاٹن۔ استھن وغیرہ تک محدود ہیں۔ اور چونکہ اس منتر شاستر ارتھ کے کاروبار ایسے ہی سفلی جذبات کے متعلق کہتے ہیں اس لئے اُن کا نشید کر دیا گیا ہے۔ تاکہ عوام کی طہیت اور کسر رجوع ہو۔ اور یہ طریق تقریباً بالکل ہی سفلی ہے۔

ہر منتر کا کوئی نہ کوئی دیوتا ہوتا ہے۔ اور جس دیوتا کو سیدھ کہا جاتا ہے۔ اُسی کے منتر کا جاپ کیا جاتا ہے۔ اور دوسرے اس قسم کے منتروں سے قطعی پرہیز رہتا ہے۔ اس شغل کی ترکیبیں اور اُس کے سامان مختلف اور متعدد ہیں۔ اور چونکہ وہ نہایت ہی ادنیٰ طریق بن گیا ہے۔ ہم جان بوجھ کر اُس کے تفصیلی اور قصویٰ اہتمام کو نظر انداز کر گئے ہیں۔

دیوتا خاص قسم کی طاقت کا نام ہے۔ جو اُس منتر کی جان ہے۔ اور اُسی پر منتر کا دار و مدار ہے۔ ہر منتر کی خاص آواز۔ خاص رنگ۔ خاص طاقت۔ خاص تاثیر اور خاص دیوتا ہوتا ہے۔ یہاں تک کہ جتنے حروف تہجی کے حروف ہیں، وہ بھی ان سے جدا نہیں ہیں۔ ہر حرف کا خاص رنگ و پ اثر اور دیوتا ہوتا ہے۔ اور یہ سب سے سمجھ میں آ بھی جاتا ہے۔ یہ منتر چونکہ مہل اور بے معنی ہوتے ہیں۔ اُن سے کوئی بھی نتیجہ نہ نکالے کہ وہ مراد سے خالی ہوتے ہیں۔ یہی مراد دل کے خاص جذبہ کو ابھارتی ہے۔ جیسا

کہ موسیقی کی تاثیر میں اشارہ کیا گیا ہے۔ کسی زمانہ میں اس منتر
یوگ کا اس قدر استعمال تھا کہ یوگ اُسکے نام سے ڈرتے تھے یہ منکرت
میں یہ شایر کہلاتے ہیں۔ جو شیوہ جگوان یا یادرتی جی کی سجادہ ہیں۔ اسی
سایر کو غیر قوموں نے سحر سامری کا نام دیا تھا۔ ان کے تلفظ اور
ادا کرنے کے لیے خاص طرح کے ہوتے ہیں۔ اور اگر ٹھیک ٹھیک
تلفظ نہ کیا جائے تو اثر نہیں ہوتا۔ خاص قسم کے ہجے یا تلفظ کا اثر
بھی خاص طرح کا ہوتا ہے۔ ویدک منتروں کے تعلق میں بھی خاص
مستعمل اور مجوزہ طرز تلفظ پر بھی اسی وجہ سے زور دیا جاتا تھا۔
ویدک منتر ایکاکشری نہیں ہیں۔ لیکن ویدوں کے پنج منتر 'اوم' کو
ایکاکشری کا نام دیا گیا ہے۔ اور وہ ایک ہی اکثر سمجھا جاتا ہے۔ منو
کتاب ہے۔ ایکاکشرم پرچم برہمہ یعنی ایکاکشری منتر ہی پر برہمہ ہے۔
اور پنجی جگوان فراتے ہیں۔ "تسہ واجکم پر وغم" یعنی اُس کا تلفظ "پرو"۔
(اوم) ہے۔ پنجی نے بھی برہمہ کو "شبد" ہی بتایا ہے۔ اس کا جاپ
دو طرح ہو کیا جاتا ہے۔ اول سمشی (کلی) اور دوم ویشی (جزوی)
جزوی تلفظ زبان سے کیا جاتا ہے۔ اور کلی تلفظ اندر میں ہوتا
ہے۔ اور وہ باہر بھی ہے۔ ایک جہانی ہے اور دوسرا روحانی ہے۔
ایکاکشری منتر کی بزرگی سب سے زیادہ تسلیم کی گئی ہے۔ جو
پرتو کی طرح ہے۔ اسی کے بعد گیتری منتر پنچاکشری منتر اور
اتشاکشری منتر وغیرہ کا درجہ ہے۔ وعلیٰ ہذا التیاس۔
سادھن کرنے والا تپائی کی جگہ میں خاص قسم کے آسن پر بیٹھ
کر خاص قسم کے سادو سلاٹن رکھ کر خاص خاص وقت پر خاص طور
پر سادھن کر کے جاہل ہو جاتا ہے۔ اور ہندو پوتانوں کے مطالعہ

سے پتہ لگتا ہے۔ کہ جب سادھن کرنے والے کے سیاہن کا زمانہ ختم ہو گیا۔ اسی وقت خاص دیوتا آکر موجود ہوا اور اس نے سادھن کرنے والے سے پوچھ کر اسے خاص طرح کا برا دیا۔ ویدک زمانہ میں اسی قاعدہ کے موافق دیوتاؤں کا آواہن کیا جاتا تھا۔ اور سدھ لوگ خاص خاص موقع پر خاص خاص دیوتاؤں کو اپنے گیدوں کے پورا کر کے لئے بلاتے تھے۔

اسی کے سلسلہ میں اور قوموں کے عملیات کا تقلیدی سلسلہ شروع ہوا۔ لیکن چونکہ یہ اصلیت سے بہت دُور جا پڑے تھے۔ ان کا عمل صرف جن اور بھوتوں کے حاضرات تک محدود رہ گیا۔

منتر یوگ کے آچار یہ بھی اسے اچھا نہیں سمجھتے اور جو طریق عمل کہ خود غرنی اور نفسانیت کے نقص کی طرف لے جاتا ہے۔ وہ یہ نہیں سمجھتے۔ حالانکہ اس کے عمل سے بھی کسی حد تک روحانی ترقی کا امکان ہے۔ اور ہم اسی خیال سے اس پر زیادہ روشنی نہیں ڈالنا چاہتے۔ بلکہ ماوان پڑھنے والے کا رجحان اُدھر نہ ہونے پاوے۔ صرف روحانیت کی نظر سے اس کے مختصر بیان کو کافی اور کافی سمجھا جائے۔ پرتانہ منتر کا اختصار چار قسم کے آوازوں پر مبنی ہے۔ بدھیا پشینی اور پرا پر ہے۔ پرا اور ستھا کو ہم پتر سمجھتے ہیں۔ اور آگے چل کر اس پر کچھ کہیں گے۔

ہسانی آواز کا اثر خارجی جسم پر پرتا ہے۔ بدھیا کا اثر اندرونی عمل پر پرتا ہے۔ پشینی کا اثر اندر باہر دونوں پر رہتا ہے۔ اور پرا جو کئی اوتھا ہے۔ جو اس منتر یوگ منترل مقصود کہنا جاتا ہے۔ لیکن اودھنا کو ل تاثر رکھتا ہوتا ہے۔ ورنہ زیادہ تر تو منتر ایلک جسم اور دل ہی ایک

اپنے جذبات کو محدود رکھتے ہیں۔ اور چونکہ اس طریق کا نام ہی شینک ہے۔ اس لئے وہ شکست ہی کو سب کچھ سمجھتے ہیں اور اُسی کے حاصل کرنے میں مصروف رہتے ہیں۔ اور یہ شکست خود انسان کے اندر موجود ہے۔ جودلیت سے ظہور کے طبقہ میں لانا ہوتا ہے۔

چھبیسواں باب

معمولی شید بولگ۔ پالے بولگ۔ پالچس انٹرکمیوگ

اب ہم اُس بولگ کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ جو ساوہارن بند بولگ۔ پالے بولگ یا انٹرکمیو بولگ کے نام سے مشہور ہے۔ اس کا مقصد صرف یہ ہے۔ کہ اندرونی ضبط کی مستقامتی سے محویت اور استغراق کی حالت پیدا کی جائے اس کے شغل میں صرف کان سے مدد لی جاتی ہے۔ جس میں دل شامل رہتا ہے۔ منتر بولگ میں زبان سے کام لیا جاتا ہے۔ جو حالت جھولیت یا بھڑکتی کی اندری ہے۔ اور اسی کے سننے سے دل کو یکسو کیا جاتا ہے۔ دل کی بکسولی اُس کی ابتدا اور دل کی محویت اُس کی انتہا ہے۔

اس بولگ کے شاغلوں نے شید ہی کو اس نظام کائنات کا خالق مانا ہے۔ اور اُسی کی دھاروں کی حرکت کے کاروبار کو خلقت کا قانون گردانا ہے۔ اور اُسے شید برہما کا نام دیا ہے۔ آواز ہی محیط اور محدود جو ہر ہے۔ اور اُس کی مختلف قسمیں

ہیں۔ جن میں سے سات تو خاص قسم کی ہیں۔ جن کا بیان سرگم کے ذکر میں اُپر کیا گیا ہے۔ سرگم میں سات استھان یا مقامات کی آوازیں ہیں۔ مثلاً کھرج۔ رکھپ۔ کندھار۔ بدھیم۔ پنچم۔ وھیوت۔ نکھاو۔

کھرج سب سے اُونچا اور نکھاو سب سے نیچا ہے۔ اسی کھرج کے اندرونی مرکز کو ست لوگ کا نام دیا ہے۔ اور نکھاو کو جھو لوگ کہا گیا ہے۔ جو لوگ ستار بجاتے ہیں۔ وہ اس سرگم کی اصطلاح کو بہ آسانی سمجھ سکتے ہیں۔ اور اس کی ترتیب کے سلسلہ میں انہیں سات لوگوں کی اصلیت کسی حد تک۔ مقبولیت کے ساتھ سمجھائی جاسکتی ہے۔ ستار میں۔ تین گرام ہوتے ہیں۔ اور تینوں گراموں میں سات ستار آوازوں کے چکروں کا اہتمام ہوتا ہے۔ گو ظاہر صرف کسی ہی کسی چکر کی صورت قائم کی گئی ہے۔

یہ مشہد لوگ دُنیا کا نہایت ہی قدیم طریق ہے اور کوئی بھی قوم نظر نہیں آتی۔ جس میں پہلے اس کا پتہ نہ چلتا ہو۔ یہ کہا جاتا ہے کہ اس کی ابتدا بھارت ویش یعنی اسی ہندوستان سے ہے۔ جہاں کہ ہم آباد ہیں۔ اور وہ نے اپنے طور پر اسے یہاں ہی سے سیکھا۔ اپنے طور پر اس کو رواج دیا۔ لیکن جس طرح کہ موسیقی کے علم کا کمال صرف ہندوستان ہی تک محدود رہا۔ اور جس طرح اور لوگ صرف معمولی موسیقی سے تعلق رکھنے والے ہیں۔ کمال موسیقی کا اُن کے درمیان اہتمام نہیں ہے۔ اُسی طرح مشہد لوگ کا مہوا سادھن کا اشارہ نوسب کے قدیم نوشتوں سے پایا جاتا ہے۔ لیکن وہ کمالات سے خالی ہے۔ یونانی۔ مصری۔ صوفی وغیرہ کی

نہ کسی درجہ تک اس کے جاننے والے تھے۔ یہ دوسری بات ہے۔ کہ اس زمانہ میں وہ اس کی معقول تشریح نہیں کر سکتے۔
 صوفیوں میں یہ شبید لوگ علی سلطان الاذکار کہلاتا ہے۔ سلطان الاذکار کا ترجمہ مذکوروں کا بادشاہ، کیا جاسکتا ہے۔ اور وہ اسے تمام عبادتوں کے طریق سے افضل سمجھتے ہیں۔ اور اسی کے سلسلہ میں ان کے یہاں بھی سرگرم کے پردوں کے شکل میں سات مقامات قائم کئے گئے ہیں جیسا کہ اردوں میں بھی ہے۔ ہم ذیل کے نقشہ سے پھر ان کی وضاحت کرتے ہیں۔ تاکہ پڑھنے والوں کو کچھ کچھ اس کا پتہ لگ جائے۔

ردیف	ویدک شبید لوگ کے مقامات	سلطان الاذکار کے ساتوں مقامات	لوگوں کے مقامات	ساتوں کے مکمل نام	جسم کے سات مرکز	سرگرم کے مرکز
۱	بھوہ	ناصوت	مولا دھار	گد اچکر	مقعد	کھرج
۲	بھوہ	مکوت	سوادشٹھان	اندی چکر	آلتاسل	رکھب
۳	سودھ	جبروت	منی پورک	ناہی چکر	تات	گندھار
۴	عہ	لاہوت	انامت	ہرچکر	دل	بدھیم
۵	ضہ	ہوت	وشتھی	کنھچکر	حلق	چچیم
۶	تہ	ہوت الہوت	اجنا	تلی چکر	نیراتل	دھیموت
۷	سبتیم	ہوت یا مقام آخر	سہسرا	سہسرا	داغ	نچھا د

مکن ہے۔ کہ لفظوں کی وجہ سے کسی کسی کو سمجھنے میں کچھ بھرم ہو۔ لیکن جن کی نظر اصلیت کی جانہ ہے۔ وہ لفظوں پر نہ جائیں نفس مطلب کی طرف نظر رکھیں۔ اور پھر بھرم نہ ہو گا۔ صوفیوں میں

یہ نقشہ اپنے طور پر مکمل ہے۔ اب اس میں زیادہ اضافہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔

بم نے اُد پر اس نقشہ کی صورت میں جو دات قائم کئے ہیں۔ اُن کا اہتمام سوچ سمجھ کر کیا ہے۔ اصول سب کا ایک ہے۔ فروعات یا جڑیات میں اگر فرق اور اختلافات ہوتے ہیں تو ہوا کریں۔ اُن سے کوئی ہرج نہیں ہونا۔ مطلب صرف یہ ہے۔ کہ ہمارے بچھے وائے جہا تک ہو سکے۔ اس یوگ کے مضمون سے بے خبر اور ناواقف نہ رہنے پائیں۔ تاکہ اگر وہ اعلیٰ یوگ کے سادھن میں ہمہ دل اور ہمہ جان متوجہ ہوں تو جتد ہی دنوں کی مشاقی میں مقرر قسم کی کامیابی حاصل کر سکیں۔ ہم یوں عمل ہی پر زیادہ زور دیتے ہیں۔ لیکن حتی الامکان علمی واقفیت سے بھی کسی کو محروم نہیں رکھنا چاہتے یہ نقشہ دے کر اب ہم مختلف آوازوں پر رجوع کرتے ہیں تاہم یہاں یہ کھول کر پھرتا دیتے ہیں۔ کہ ان استعمال میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو ساتواں کیفیتوں کو اپنے اندر نہ رکھتا ہو۔ یہ ویسی ہی ہے جیسے ستار کے کسی ایک ہی پردے سے ساتوں قسم کی آوازیں نکالی جاسکتی ہیں۔

سنس اُنپشند میں اس شبد کی دس قسمیں بیان کی گئی ہیں۔ جن کا کچھ کچھ ذکر ناوپند اُپشند میں بھی آیا ہے۔ پہلی اُنپشند کہتی ہے۔

یہ پنجہ دس قسم کے ہیں۔ ۱۱ چہ ۱۲ چہ ۱۳ چہ ۱۴ چہ ۱۵ گھٹھ (۱۶)

سنگھ۔ (۱۷) نسنری (نار کے سار کی طرح) (۱۸) مال (دھینے یا جھانچے)

۱۹۔ بالسنری (۲۰) بھسری (دھول) (۲۱) مردنگ (۲۲) ماطلہ (۲۳) بال کی گرج

اگر گورو کی ہدایت شامل ہو تو ۔ دسویں آوازیں پہلے جنوں کی
کماٹی کی وجہ سے پہلے ہی سٹائی دی جائیں گی۔
جب تک یہ آوازیں تینوں گرام میں نہ سُنی جائیں۔ تب تک
تُریا یعنی روشن ضمیری کی حالت نہیں آئی۔ اور اس وجہ سے اکثر تجربہ
کار گورو سادھن کرنے والوں کو ان ہر سہ مدارج سے گُزار کر
تب تریا پد کی طرت اشارہ کرتے ہیں۔ تاکہ شاغل راہ میں بھرم
نہ جائے۔ جو شخص دل کا پاک صاف نہیں ہو جاتا۔ اور خود غرضی
یا انصافیت کے عیوب سے اپنے آپ کو آزاد نہیں کر لیتا۔ تب
اُسے ہشیار قسم کے خطرے رہتے ہیں۔

ستار کے تین گرام۔ ہمارے جسم کے تین شریروں سے مشابہ
ہیں۔ جنہیں ہم نے۔ استفول، سُکشم اور کارن کا نام دیا ہے۔ یہ
عمل تینوں ہی میں کیا جاتا ہے۔ کارن شری یعنی سُوشپتی کے جسم میں
غفلت آ جاتی ہے۔ لیکن ہوشیار عامل اور شاغل اگر گورو کی وجہ سے
اپنے تصور میں رکھے تو۔ وہ غفلت سے بچتا رہے گا۔ یہاں تک کہ
عمل کے مساوات سے وہ جاگتا ہوا بھی اسی بیداری کی حالت میں
سُوشپتی یعنی گہری نیند کا مزے سکے گا۔ یہ بات صرف شاغل کر
سکتا اور جہاں سکنا ہے۔ دوسرے اسے نہ سمجھ سکیں گے۔

”یہ آواز کیا ہیں اور کہاں سے برآمد ہوتی ہیں؟ یہ تین مانتا
یعنی لطیف عناصر کی اندرونی حرکت کی وجہ سے مختلف مقامات

ۛ۔ صوفیوں کا تائیدی کلام۔ ۛ خواب و بیداریم شدہ یکساں

از عنایات و صحبت پیران

پیدا ہوتی ہیں۔ گو اصل میں شبد آکاش کی جان ہے۔ اور پہلے
 آکاش میں ہمیشہ گونجتی رہتی ہیں۔ اکثر نادان آدمی یہ تصور کر بیٹھتے
 ہیں۔ کہ یہ صرف ہمارے خیال اور تخیل کی وجہ سے اس طرح
 پر سنائی دیتی ہیں۔ یہ بات نہیں ہے۔ آواز خود خاص مقاموں
 پر موجود ہیں۔ اور وہ توجہ سے سننے میں آتی ہیں۔
 پہلے وقتوں میں پرانا یامی یوگی شبد کا ابھاس کچھری مڈرے
 کے ساتھ کرتے تھے۔ اس کا عمل سخت مشکل تھا۔ یوگی پہلے اپنی
 زبان کو چاقو سے چیر کر دو کر لیا کرتا تھا۔ اور اُسے مصالحہ لگا کر یا
 جھک کر باربک کر لیا کرتا تھا۔ یہ کٹی ہوئی زبانیں سانپ کی زبانوں کی
 طرح لہتی ہو جاتی تھیں۔ اور وہ اُن سے تالو کے دوسو راخوں کو بند
 کر کے تب شبد کا ابھاس کرتا تھا۔ اور اُس میں بہ آسانی سے
 یعنی محویت کی حالت آجاتی تھی جس کی وجہ سے اس طریق کا نام
 ہی لے یوگ پر لگایا تھا۔ یہ عمل سخت مشکل ہے۔ اور اس طریق کی
 محویت منزل مقصود تک رسائی دلانے میں بھی اکثر ناکامیاب رہ
 جاتی ہے۔ کیونکہ یوگی نے جس مقام کا سادھن کیا اُسی میں غافل
 ہو کر لے ہو جاتا تھا۔ اور آگے کا راستہ بند ہو جاتا تھا۔ اسی
 وجہ سے رادھا سوامی مت نے اس کا زور دار لہجہ میں نشید
 کر دیا۔ تاکہ کوئی شخص خطرہ میں نہ پڑے۔

رادھا سوامی یوگ کے مت میں تو اس پر کافی روشنی ڈالی گئی ہے
 لیکن اگر کوئی مزید واقفیت کا شوق رکھتا ہو تو وہ نادر بند اپنشد
 میٹری اپنشد اور مہنس اپنشد میں مفصل اور پھر خاص مستندوں
 اپنشدوں میں اس کا بیان مجلی طور پڑھ کر اپنا اطمینان کر سکتا ہے۔

سائنسواں باب

پرتیاہار

پرانایام کا سادھن جن جن لوگوں میں کیا جاتا ہے۔ اُن میں کئی ایک کا بیان کر دیا گیا۔ اب اُس کے بعد کے اُن چار مرحلوں کی صراحت کرتے ہیں جو یوگ سادھن کی اصلی۔ باطنی۔ اور خاص صورتیں ہیں۔ اور جن میں ہٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ صرف اُل کے بکھڑ کرنے اور چیت کے سمیٹنے کی بات ہے۔ اور جن کی عقل لطیف ہے۔ اور چیت بھی سماہت (مطرتا سماوہی والا) ہے۔ انہیں صرف ان ہی طریقوں کے ذہن نشین کر دینے کی ضرورت ہے۔ اور اگر وہ سچے شائق ہیں تو دل کو بکھڑ کرتے ہوئے سماکشاہتکار اور بے کی منزلوں سے گزرتے ہوئے اپنی معراج تک پہنچ جائیگے۔ ان چار طریقوں میں پرتیاہار۔ دھارنا۔ دھیان اور سماوہی شامل ہیں۔ جن کی کسی قدر مختصر تشریح اوپر کر دی گئی ہے۔ اب مزید صراحت کی جاتی ہے۔ تاکہ مضمون خوب ذہن نشین ہو جائے۔ پرتیاہار سنسکرت 'اوتہ' پرتی (بابت۔ نسبت۔ متعلق) اور 'ہری' (روکنے) سے نکلا ہے۔ پرتیاہار کا ترجمہ 'اُلٹی غذا' بھی کیا جاتا سکتا ہے۔ سنسکرت 'پرتی' (برعکس) اور 'اوتہ' (غذا) لیکن یہ ترجمہ ٹھیک نہیں ہے۔ پرتیاہار کا مطلب صرف روکنے کا ہے۔ اور روکنے والی چیز چیت کی ہوتی ہے۔ اسل میں یوگ کی ابتدا اس

جگہ سے ہوتی ہے۔ سنسکرت لغت میں اس کے کئی معنی ہیں۔ مثلاً 'محویش' بے 'حسی' واپس لانا، 'رُوک' رکھنا، وغیرہ۔ اور یوگ کی اصطلاح میں انہیں معنوں سے تعلق ہے۔

جس وقت یوگی کو گورو نے اُس کے جسم کے اندر مرکوزوں کی خبر دی تو اُسے چاہیے کہ ابتدائی مرکز پر دل کو جالیے۔ یہ دل اُس وقت تک کبھی نہیں جھنے والا ہے۔ جب تک اُسے دھیان کا روپ اور دھیان کی پڑھی نہ سمجھائی جائے۔

بہن چار باتیں ہیں جو پر تیا ہار کرنے والوں کو خوب سمجھ لینا چاہئے کہ رتی کو ۱۱، کہاں رہا، کس میں۔ اور رہا کس طور پر روکنا چاہیے۔ ۱۱، کہاں مرکز۔ مقام۔ استھان کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ رہا کس میں مراد ہے۔ کسی شے مقصود سے تعلق جوڑنے کو اور رہا کس طور سے اُس مقام خاص پر شے مقصود سے تعلق جوڑنے کی تدبیر ترکیب اور قاعدہ یا طریقہ کا مطلب ہے۔

۱۱ مرکز یا مقام کا پہلا علم ہے۔ اسے استھان بولتے ہیں۔ رہا مقام کے مالک کا علمی زبانی یا خیالی طور پر جانتا دوسرا علم ہے جسے دھنی کہتے ہیں۔

اس جب دھنی کا امکان ہوگا تو اُس کی امتیازی صورت بھی ہوگی۔ اور ایسی صورت سے تعلق پیدا کرنا ہی چن کی رتی جوڑنے کی ترکیب ہی کو۔ طریق یا تدبیر کہا جائے گا۔

ان تینوں باتوں کا علم رکھنا نہایت ضروری ہے۔ مقامات کی صراحت اوپر بار آگئی ہے۔ لیکن مقامات کے مالک یا دھنی یا دیوتا کا بیان ہم نے اب تک

نہیں کیا۔ کوئی گھر ایسا نہیں ہوتا جو رہنے والے سے خالی ہو۔
 کوئی سلطنت ایسی نہیں ہوتی جس کا حکمران یا راجہ نہ ہوتا ہو۔ اسی
 رہنے والے۔ راجہ یا حکمران کو صدیقیوں کی اصطلاح میں موکل کہتے
 ہیں۔ اور یہی موکل خاص مقام میں محیط کل طاقت ہوتا ہے۔ اس
 میں دو وصف ہوتے ہیں۔ ایک محدودیت کا وصف رکھنے والا
 یعنی ایک استحقاقی ہوگا۔ ورنہ موکل نہ کہلائے گا۔ اور دوسرے وہ
 اپنے استحقاق منڈل اور مقام میں غیر محدود اور سرب استحقاقی ہوگا۔
 دنیا کے ظلم اور غفلت ان باتوں کی کمتر سمجھ رکھتے ہیں کہ کسی امتیازی
 فردیت یا شخصیت میں یہ ہر دو اوصاف ایک ہی وقت میں کس طرح
 رہ سکتے ہیں۔ حالانکہ اس سے سہل اور کوئی بات نہیں ہو سکتی۔ پہلے
 وصف ہر شے میں موجود ہے۔ سورج اپنے منڈل میں ایک استحقاقی
 اور سرب استحقاقی دونوں ہی ہے۔ اسی طرح تمام اجرام سماوی اور
 اجسام زمینی کی کیفیت ہے۔ سورج نظام شمسی کے وسیع اطاط
 یا رقبہ میں غیر محدود کہا جاتا ہے۔ لیکن اپنی خاص گوی صورت اور
 مدوری کیفیت کی وجہ سے مقام مخصوص میں محدود بھی ہے۔ اس کی
 صورت اگر محدود نہیں ہوتی تو ممکن نہیں تھا کہ وہ نظر آتی نہ اور ہر شخص
 اُسے کھلی آنکھوں سے دیکھ بھی نہ سکتا۔ جو شے اس طرح نظر میں
 آوے وہ محدود ہی کہلاتی ہے۔ اور پھر اسی سورج کو ہم اس کے
 بسط نظام شمسی کے منڈل میں پھیلا ہوا۔ محیط کل اور غیر محدود بھی کہتے
 ہیں۔ کون سی ایسی جگہ ہے۔ جہاں سورج کی حرارت اور روشنی اس
 کی کرلوں کے ذریعہ نہیں پہنچتی۔ یہ ایک ایسی معمولی سی بات ہے۔
 جسے ایک کمتر عقل کا پیچہ بھی جان سکتا ہے۔ لیکن اگر اس پر غور

غور نہیں کرتے تو معمولی مذہبی عالم کیونکہ انہوں نے اپنے آپ کو تعصب اور تنگدلی کا قیدی بنا رکھا ہے۔

تم خود اپنے جسم میں جسم کے دھنی۔ مالک۔ یا موکل ہونے کی وجہ سے غیر محدود اور محیط کل ہو۔ لیکن اس جسم میں اپنی خاص مقام کی سکونت رکھنے کی وجہ سے محدود بھی ہو۔ انسانی رُوح بھی ایک ہی جگہ رہتی ہے۔ اور اس ایک جگہ میں رہتی ہوئی اپنے اثرات کی وجہ سے تمام جسم میں محیط کل جوہر بنی ہوئی ہے۔ یہ ہر شخص سمجھ سکتا ہے۔ وحی ہذا القیاس۔ اسی بات کو جہاں جی چاہے۔ آنکھیں کھول کر دیکھ لو۔ تمہاری آنکھ میں آنکھ کا موکل یعنی فوت بصارت خاص مقام پر رہتے ہوئے۔ غیر محدود اور محدود دونوں ہی ہے۔ یہی راستہ ناکہ۔ کان۔ زبان وغیرہ سب کی کیفیت ہے۔ جی میں آوے اس کی تردید کرو۔ لیکن اس کی تردید تمہاری عقلی طاقت کے حد امکان سے باہر ہے۔ یہ پندرہوں اندریاں یعنی حواس تک کے موکل دونوں ہی اوصاف سے موصوف اور ممتاز ہیں۔ اور ان پندرہوں کے اندر ہی صفات ثلاثہ جن کا ہم نے اوپر ذکر کیا ہے۔ جسم میں موجود ہیں۔ اس کی توضاحت یوں نہ ہوگی۔ مجبوراً ہم کو پھر ایک نقشہ بنا کر اُسے ذہن نشین کرانا پڑے گا۔ تاکہ یہ بات بخوبی سمجھ میں آ جائے۔ اور ہمارے پڑھنے والوں میں سے کسی کو کوئی بھرم میں بھٹکنے کا خطرہ نہ رہے۔ نقشہ یہ ہے۔

(دوسرا صفحہ ملاحظہ ہو)

جسم کے پندرہ حواس اور اُن کے موکلوں کا نقشہ

نمبر شمار	اندریوں کا استخوان	اندریوں کے موکل کے نام	اندریوں کے موکلوں کی طاقت
پانچ کرم اندریاں اودھی بھونگ			
۱۱	زبان (قوت کلامیہ)	سرسنی (زبان)	اولے کا جسم و قوت و طاقت و طاقت
۱۲	بات (قوت حرکت و جبر)	باب (جگر)	دوسرے کا جسم و قوت و طاقت و طاقت
۱۳	پالوں (قوت رخسار)	چپو (سیخاں)	تیسرے کا جسم و قوت و طاقت و طاقت
۱۴	اردی (قوت آبدیہا)	ہما (میدانیس)	چوتھے کا جسم و قوت و طاقت و طاقت
۱۵	گدھا (قوت اخراج)	ہم (موب)	پانچ کرم اندریاں اودھی دلوک
۱۱	کان	اکس کا دیوتا (اوت)	۱۱
۱۲	چھوڑے کی لادی باجواں	رايو کا دیوتا	۱۲
۱۳	آنکھ	رُوب کا دیوتا	۱۳
۱۴	زبان (ذالقیہ کی اردی)	رس کا دیوتا	۱۴
۱۵	ناک	گندھ کا دیوتا	۱۵
۱۱	پیت	پیت کا دیوتا	۱۱
۱۲	سن	من کرینکا دیوتا	۱۲

نمبر شمار	اندیوں کا امتحان	اندیوں کے یوگل کے نام	اندیوں کے یوگلوں کی طانت
(۱۳)	بدھی	یقین کرنے کا دوتا	تین کی مجسم طانت
(۱۴)	انکار	فصلہ کرنے کا دوتا	فصلہ کی مجسم طانت
(۱۵)	سُرت	توجہ کا دوتا	توجہ کی مجسم طانت

مناستروں نے سُرت چودہ اندیوں پر شرح اور ربط کے ساتھ بحثیں کی ہیں۔ سُرت کا پتہ ان کے یہاں ہوئے کہ تو ہے۔ جیسا کہ ہم کہیں اشد تہا کہ آئے ہیں۔ لیکن وہ اس قدر مبہم ہے کہ اُس کا ہونا اور نہ ہونا برابر ہے۔ رادھا سوامی مت نے اب اُس کی طرف توجہ دیا ہے۔ صاف لفظوں میں دایا ہے۔ اور اسی وجہ سے اپنے یوگ کا نام سُرت شبرا یوگ رکھا ہے۔ جو تمام یوگوں کا مہر تاج ہے۔ شاستروں نے سوائے سُرت کے ہر دوتاؤں کے خاص خاص سنسکرت نام دیئے ہیں۔ ہم نے اصطلاحات کے جھگڑوں سے لعلی رکھنا بہتر نہیں سمجھا۔ جو شخص چاہے شاستروں سے سنسکرت اصطلاحات تلاش کر کے اپنی معلومات کو وسیع کر لے۔

ان میں سے ہر ایک اپنے اپنے منڈل میں محدود اور غیر محدود دونوں ہی ہیں۔ اور جو کیفیت جید میں ہے۔ وہی ایشور میں بھی ہے۔ وہ بھی اندیوں اور آکاروں والا ہے۔ اور وہی برہم میں بھی ہے۔ صرف کچھ سمجھ کا پیر ہے اور وہ بھی ایکسا استھانی اور سرب استھانی ہے۔ پنڈے سو برہما تھے۔ جو عالم صغیر میں ہے۔ وہی عالم کبیر میں ہے۔

اس تمیدی وضاحت اور صراحت کے بعد اب ایسی ہی اور
شافل کو اس بات کے جاننے کی ضرورت ہوگی کہ وہ کس کس مقام
پر کس کس دیوتا کے ساتھ کس کس طرح اپنی دوتیوں کو جوڑے تاکہ
اسے اس کا علم بھی ہو جائے۔ اور اس کی کیفیت کی لذت بھی حاصل
کرے۔

ہلکے چوکھڑے علم ہوتا ہے۔ یو یو صیر بلذت حاصل ہوتی ہے۔ وہ صرف
اس میں چیت کی دوتیوں کے جوڑے ہی کا راز ہے۔ دوتی میں اسے
راستہ سے اسی طرح برابر چلتی رہتی ہے۔ جس طرح نہر کا پانی بہا
رہتا ہے۔ اور جب اس سے یہ بل جاتی ہے۔ اور مل کر ایک ہو
رہتی ہے۔ تب ہی علم اور لذت کو پاتی ہے۔ یہ ہمارا روزِ روز کا
نہج ہے۔ اور زندگی کے ہر روز انہ کام میں اسی کا پرتاؤ ہوا کرتا
ہے۔ کنوئیں کا پانی جس طرح نہر یا نالی کی راہ سے ٹھکل کر کھیت
کی شکل کا بن جاتا ہے۔ اسی طرح ہم جس شے کو دیکھے ہیں۔ دوتی
ہی ہمارے اندر سے نکل کر اسے گھیر لیتی ہے۔ تب علم ہوتا ہے
جب تک دوتی کرسی کو نہ گھیرے گی۔ بڑی سی آنکھوں کو کبھی نہ نظر آئے گی
بالکل اسی طرح جب تک ہماری دوتی برہمہ کو جا کر نہ گھیرے گی۔ اور
برہمہ کے آکار کی نہ نیکی۔ تب تک برہمہ یا ایشور کا علم نہ صرف محال
بلکہ غیر ممکن ہو گا۔

جس وقت شافل کسی دیوتا۔ ایشور۔ یا برہمہ کا علم حاصل کرے
اس میں دوتی جوڑنے کا سادھن کرتا ہے۔ تب اسی سادھن کا
نام پرتیاہار کہلاتا ہے۔ ہماری دوتیوں کی عادت باہر جانے کی
گھٹی ہے۔ کیونکہ بیوہ میں ہر وقت اس کی اسی قسم کی مشتاقی ہوتی

رہی ہے۔ اب ایسے اندر مقام خاص میں درتی کا جوڑنا مشکل ہوتا ہے۔ اس لئے۔ بار بار درتی کو اُس طرف رجوع کرنے کی ضرورت اور مجبوری ہوتی ہے۔ درتی اندر جاتی ہے۔ اور پھر واپس چلی آتی ہے۔ یوگی زبردستی اس درتی کو پھر اُسی طرف مائل ہونے کے لئے مجبور کرتا ہے۔ یہ پرتیاوار ہے۔ اور یہ یوگ کے شغل کا پہلا اور ابتدائی زینہ ہے۔

اٹھائیسواں باب

دھارنا

جس وقت عمل کرتے کرتے درتی میں استقلال اور ثابت قدمی آ جاتی ہے۔ اور وہ اُس خاص مقام۔ یا۔ خاص مقام کے موکل کو پکڑ لیتی ہے۔ تب اُس میں دھارنہ کرتے یعنی پکڑنے کی طاقت آ جاتی ہے۔ اسی طاقت کا نام دھارنا کہتے ہیں۔ سونار اپنی باریک سندھسی سے سونے کے ذرہ کو بار بار پکڑنے کی کوشش میں لگا رہتا ہے۔ آخر وہ اُسے کڑا ہی لیتا ہے۔ بالکل اسی اصول پر پرتیاوار کا سادھن کر کے دھارنا میں کامیابی حاصل ہوتی ہے۔

پہلے ذرا محنت کرنی پڑتی ہے۔ عادتاً درتی کبھی قائم ہو جاتی ہے اور کبھی کبھک جاتی ہے۔ جسے مقصود کو اپنے اندر گرفت نہیں کرتی۔ ایسا بھی ممکن ہے کہ ایک مرتبہ اُس نے تھوڑی دیر کے لئے پکڑ لیا

پھر دوبارہ وہ گرفت سے جاتی رہی۔ لیکن اس سے اُسے تجربہ ہو جاتا ہے کہ شے مقصود گرفت میں آ جاتی ہے۔ اور یہ تجربہ اُسے مزید حوصلہ بخشتا ہے۔ اور وہ ہمت نہیں ہارتا۔ اُسی میں بار بار لگا رہتا ہے۔ جب اُس نے پکڑنے کی لیاقت کسی حد تک حاصل کر لی۔ تب وہ کبھی اُسے خود چھوڑتا ہے۔ اور کبھی پکڑتا ہے۔ لیکن زیادہ دیر تک پکڑ نہیں سکتا۔ اسی کو دھارنا کہتے ہیں۔ ممکن ہے۔ دھارنا ایک سیکنڈ کے لئے ہو یا زیادہ ہو۔ لیکن یہ دھارنا ہی ہے۔ اور دھارنا شکتی یوگ کا دوسرا زینہ ہے۔

انتہی سوال باب

دھیان

دھیان کہتے ہیں عقل تصور۔ یا غور کرنے کو۔

پرتیار کے بعد جب دھارنا کی طاقت آ جاتی ہے۔ اور جب شافل کی رتی شے مقصود میں کسی حد تک ٹھہر جاتی ہے۔ تب وہ اُس کا تصور باندھنے لگتا ہے اور اُسے پکڑ کر غور سے دیکھتا ہے اور چیتن کرنا ہے۔ اس تصور یا چیتن کو دھیان کہتے ہیں۔ اس لئے سب دھیان اور کچھ نہیں ہے۔ دھیان کے لغوی معنی ہی دیکھنے کے ہیں۔

دیکھیں جب جائے گی۔ تب کوئی نہ کوئی صورت والی چیز ہی دیکھی

جائے گی۔ اور سوچی چسپ جائے گی۔ تب بھی کوئی نہ کوئی صورت والی
 ہی چیز سوچی جائے گی۔ بے صورتی کا تصور امر محال ہے۔ اور نامہ
 کی بھی بات ہے۔ جس نے کا دہم تک کسی کو نہ ہو کوئی اُس پر کیا سوچیکا
 اور کیسے سوچیکا۔ اس لئے جس نے کا بھی دھیان کیا جائے گا وہ محالہ
 صورت والی چیز ہوگی۔ اس سے کسی حالت میں بچا نہیں ہے۔ چونکہ
 ہم کو اعلیٰ یوگ کے سلسلہ میں اسی دھیان پر بہت روشنی ڈالتی ہے
 ہاں ہم صرف سفلی یوگ ہی کے نقطہ نگاہ تک اپنے آپ کو محدود نہ
 ہیں۔

سفلی یوگ کے تمام آجاریوں نے کسی نہ کسی دیوتا۔ بالیشور کا
 ایشٹ بندھایا ہے۔ اور جیسا کہ پہلے بتا دیا گیا ہے یہ دیوتا اور ایشور
 خواہ وہ کوئی کیوں نہ ہوں سب کے سب صورت والے ہیں۔ دیوتا
 کی رہی یا خیالی یا مادی صورت کا دھیان تو سب کو بھرنے کچھ ہوتا ہی
 ہے۔ لیکن 'ایشور' کے متعلق یوگوں کے خیالات مبہم ہیں۔ کوئی اُسے
 شخصی مانتا ہے۔ اور کوئی غیر شخصی، شخصی محدود ہے۔ اور غیر شخصی
 غیر محدود ہے۔ لیکن سفلی یوگی نے کبھی بھول کر بھی غیر شخصی ایشور کا
 تصور نہیں دلا۔ یہ بات ہمیشہ یاد رکھنے کے قابل ہے۔ خود حکیمان
 پنجلی نے 'ایشور' کو 'وشیش پرش' کہا ہے۔ جو ہر پرشوں سے مختلف اور
 خاص اوصاف سے موضوع ہو وہ 'وشیش پرش' ہے جس پرش میں
 'کر دری'، 'جنم مرن' اور 'پاپ بنیہ'، 'کرم کے پھل' وغیرہ نہ ہوں۔
 یہی پریش 'پریش' ہے۔ مگر 'پریش' وہ ضرور ہے۔ اگر اُسے 'پریش' نہ
 مانا جائے گا۔ تو پھر 'تصور'، 'بانتیاں' کی آنکھ سے دیکھا کیسے جائے گا۔
 'پریش'، 'سنگرت لفظ'، 'وجیم' اور 'شنس' (آباد) ہونے

سے نکلا ہے۔ جو کسی جسم میں ساکن۔ ممکن اور مفید ہو۔ وہی پرش ہے۔
 اس لفظ کے لغوی معنی ہیں۔ مجازی معنی کئی ہیں۔ مثلاً۔ مفرد شخصیت۔ مثلاً۔
 جس والا۔ 'ایشور'۔ سب سے بڑا۔ 'زندہ اصول'۔ جو ہر ذرہ وغیرہ
 وغیرہ۔ ان سب مجازی معنوں سے تم جس کو بھی پرش کا نام دو گے وہی
 'جسم والا'۔ 'قالب والا'۔ اور 'بشر والا'۔ ثابت ہوگا۔ چاہے وہ بڑے
 سے بڑا یا چھوٹے سے چھوٹا کیوں نہ ہو۔ کوئی ایسی شخصیت پرش
 نہیں کہلا سکتی۔ جو جسم کے قید و بند سے آزاد ہو۔ اس کا اطلاق ہر
 وجود پر ہے۔ اور ایسی نظر سے 'ایشور' کا واسطہ بہت بڑا آدمی ہے
 اور وہ اسی وجہ سے 'وشیش پرش' کہا جاتا ہے۔ جتنا تک کسی
 مذہب کا بھی تعلق ہے۔ سب کی نگاہ میں 'ایشور' بڑا آدمی ہی سمجھے
 کے قابل ہے۔ اور دیدوں تک میں جو جو اوصاف اس 'وشیش پرش'
 میں ظہور کئے گئے ہیں۔ وہ سب کے سب بڑے آدمی سے بڑے
 ہیں۔ وید دینا کے کتب خانہ کی سب سے پہلی قطع۔ اور قابل تعلق
 ہے۔ اور تم وید کے کسی منتر کو خواہ وہ کوئی کیدوں نہ ہو۔ اور
 ہادی مراد کو یہ آسانی سمجھ جاؤ گے۔ 'ایشور' قادر مطلق۔ علیم۔ کلیم۔ خیر
 بصیر سمیع۔ محیط کل سب کچھ کہا جاتا ہے۔ لیکن یہ تمام اوصاف جسم
 والے ہی کے ہیں۔ جس میں قدرت ہوگی وہ جسم والا ہی ہوگا۔ کیونکہ لغت
 جسم کے قدرت کا اظہار نہیں ہو سکتا۔ جو کلیم ہے وہ کلام کرنے والا
 زبان کے قید و بند سے آزاد نہ ہوگا۔ کیونکہ کلام کرنا زبان سے مخصوص
 ہے جو بصیر اور بصارت والا ہوگا۔ وہ آنکھ ضرور رکھنا ہوگا۔ کیونکہ
 بصارت آنکھ کی خصوصیت ہے۔ جو سمیع یا سننے والا ہوگا اس کے
 ہونے کیونکہ بغیر کان کے کوئی سن نہیں سکتا۔ وہی ہذا القیاس۔

اس سے صاف ظاہر ہے کہ بڑے سے بڑا الیٹور یا پریشور بھی جسم کے ساتھ ہے جسم کے بغیر وہ بھی نہیں ہے۔ جیری باتوں پر بھی نہ جاتا۔ خود تمام ہندوؤں کی 'استغنی'، 'سوامی'، 'استا'، اور 'منت' وغیرہ پر غار نظر ڈالو اور تم حقیقت کو سمجھ جاؤ گے۔ میں کسی شخص کو 'سوامی' باتوں کے جال میں نہیں پھنساتا۔ جو کہتا ہوں۔ بلا رُو اور رعایت صاف صاف کہتا ہوں۔ شغوب اور کٹر آدمی چاہے مانیں یا نہ مانیں۔ یہ دوسری بات ہے۔

اور اسی 'الیٹور' یا 'ویٹاؤں' کے دیتا، یا 'ویٹا' کو لوگ اپنا اشت مان کر پوجتے ہیں۔ اور اسی کا دھیان لگاتے اور اسی کے عقیدہ۔ واہم۔ اور وشواس کو پختہ کرنے ہیں۔ ورنہ اُسے 'اشت' کا خطاب بھی کہیں نہ دیا جاسکتا۔

'اشت'، سنکرت لفظ 'اش' (خواہش) سے نکلا ہے جس دیوتا کی خواہش یا مقصد ہو وہی اشت دیوتا کہلاتا ہے۔ ہندوؤں میں عام طور پر یا تو تر موہتی (برہما۔ وشنو۔ شیو) میں سے کسی ایک کو اپنے جذبہ یا خیال سے اشت بنایا جاتا ہے یا وراث پرش، کو اور یہ دونوں ہی جسم والے ہیں۔ وراث کے معنی ہی 'بڑے بادشاہ' کے ہیں۔ سنکرت 'وی' (پہلا) اور 'راث' (آواز دینے والا) جو سب سے زیادہ گونجتا ہو۔ وہ وراث پرش ہے۔ اسی وجہ سے سب نے آخر میں الیٹور کو شبد سروب مانا۔

اور سب اسی کا کسی نہ کسی شکل میں دھیان لگاتے۔ اور اپنے جسم کے اندر خاص مرکز۔ مقام اور استھان پر اُس کی تجلیات کو دیکھنے اُس سے تعلق پیدا کرتے ہیں۔

یوگی کے لئے ضروری ہے کہ وہ دھیان کے اس مضامین کو خوب
 ذہن نشین کرے۔ ورنہ اگر کہیں وہ غلطی یا بھرم میں پڑ گیا تو پھر غلامی
 اور گناہوں کی مدلل تقریر سنتے ہی اُس کے عقیدہ کو ضعف پہنچ جائیگا
 اور پھر یوگ کا سادھن نہ ہو سکے گا۔

جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم محیط کل جوہر ہی کا دھیان لگائیں گے۔ وہ
 نامان سخت غلطی میں پڑے ہیں۔ محیط کل جوہر کہو گے کسے! اگر دھیان
 لگا۔ نے بیٹھے تو یا تو وسیع میدان کا بیجھم تصور ہو گا۔ یا متوجہ خبر سمندر کا
 خیال ہو گا۔ اور اس دھیان سے کسی کو فائدہ ہی کیا ہو گا!
 جب اچھی طرح سوچ سمجھ لینے کے بعد سادھن کرتے والا اپنے
 اندر تجلیات کو دیکھتا ہوا اُس میں محو ہونے لگے۔ تو کہنا چاہیے کہ اُس
 سے دھیان میں پختگی آنے لگی۔

پرتیاہار اور دھارما کی طرح اس دھیان کے بھی مدارج ہیں
 دیکھنا۔ دیکھنے رہنا۔ اور دیکھ کر محو ہو جانا۔ یہ تین درجے ہیں۔ اور پہلے
 ہی کے درجے تک وقفہ کو دھیان کہا جاتا ہے ایک ابتدا ہے۔ دوسرا درمیانی
 ہے۔ اور تیسرا انتہا ہے۔ سادھن کے بار بار مشاقی سے ان میں
 کا سیابی ہونے لگے گی۔ اور جب یہ حالت ہو جائے کہ آنکھوں کے
 بند ہوتے ہی محویت طاری ہونے لگے۔ تو سمجھ لینا چاہیے کہ دھیان میں
 پختگی آرہی ہے۔ اس قسم کا دھیانی چلتے پھرتے۔ بولتے۔ سنتے۔ جاتے
 اپنے دھیان سے غافل نہیں رہتا۔ اور عادتاً وہ دھیانی تیار رہتا ہے۔

اٹھے بیٹھے۔ کھڑے اُٹانے
 کہیں کبیر۔ ہم اُسی ٹھکانے

تیسواں باب

سادھی

’دھماں‘ کی محویت کا گھناپن سادھی ہے۔

یہ سادھی لفظ سنسکرت مادہ سم (باہم ملا جلا ہوا) اور دھما (پکڑ رکھنے) سے نکلا ہے۔ جس میں تمام جذبات بکڑخ۔ یکسو اور یکدل ہو کر کسے شے کو اپنے اندر اس طرح پکڑ رکھیں کہ وہ چھوٹ نہ سکے۔ تو اسی کو سادھی کہتے ہیں۔ سادھی دل کے گرفت، یا پکڑ، کی آعلیٰ کیفیت ہے۔ جس میں سوا اُس کے اور کوئی خیال سدراہ نہیں ہوتا۔ یہ حالت ہر شخص میں ہوتی ہے۔ یہاں تک کہ بچوں میں بھی یہی حالت آکر صرف یوگ ہی کے دھیان سے مخصوص نہیں ہے۔ بلکہ خوف، خطر، امید، اور رنج میں بھی آجاتی ہے۔ ایسی صورتوں میں اُسے غشی، نیند، اور جھمی کہتے ہیں۔ لیکن عام طور سادھی کا اطلاق صرف یوگ سادھن ہی کے آخری نتیجہ پر ہے۔ جو شخص پرتیار، دھارنا، اور دھیان کے مرحلوں سے گذرنا ہوا گہری محویت میں آجائے اُسے سادھی دلاپش کہا جاتا ہے میرے ست سنگیوں میں ایسے آدمی بہ کثرت ہیں جن میں یہ حالتیں آہستہ آہستہ پیدا ہو رہی ہیں۔ ابھی مال میں ٹھاکر نندو سنگھ کا خط حیدر آباد سے آیا ہے۔ جس میں انہوں نے اپنی حالت بیان کی ہے اور سوال بھی کیا ہے۔ میں نے اُن کے سوال کا اس وقت جواب نہیں دیا۔ کیونکہ ابھی اُن سے زیادہ شائقِ کرانی منظور ہے۔ سوال کا جواب

تو خود اُن کے اندر ہے وہ وقت پر آپ بل رہے گا۔ لیکن ابھی اس مسئلہ کو بڑھانا منظور اور مقصود ہے۔ اُس خط کو ہم یہاں لفظ بہ لفظ نقل کر دیتے ہیں۔ جو لوگ ابھی اس نہیں کرتے وہ تمام و کمال نہ سمجھ سکیں گے۔ لیکن جنھوں نے چند روز بھی ست سنگ کیا ہے وہ آپ سمجھ جائیں گے۔ خط یہ ہے:-

حضور معلیٰ مقدس رادھا سوامی کو بار بار۔ کوٹا کوٹ و نڈوت پرنام۔
 پیارے پتا جی۔ میں جس وقت بھجن میں بیٹھتا ہوں۔ ہزاروں بلکہ کروڑوں
 سورج چاند کی روشنی روشن ہوتی ہے۔ نیچے سے اوپر تک روشنی ہی روشنی
 دکھائی دیتی ہے۔ روشن راستہ یعنی کئی پاتھ۔ ہر پاتھ پر
 بن جاتا ہے۔ تب حضور ربیت ہی مجلا صورت میں پرکٹ ہوتے ہیں۔ بین
 و بانسری کی آواز زور شور سے سنائی دیتی ہے۔ اس کے بعد صرف حضور
 ہی حضور رہتے ہیں یعنی میری شکل بھی حضور جیسی بن جاتی ہے۔ ویسی
 آنکھ ویسا ہی چہرہ۔ کیا کہوں صرف حضور ہی رہتے ہیں۔ اس کے بعد
 روشنی اور بڑھتی جاتی ہے۔ اور شبہ رادھا سوامی رادھا سوامی سنائی
 دیتا ہے۔ آگے چل کر نہ روشنی رہتی ہے نہ شبہ نہ حضور کی شکل۔ محویت
 کی حالت طاری ہوتی ہے۔ نہ خودی رہتی ہے۔ نہ بے خودی۔ دھیان
 پر کسی بات کی خبر ہی نہیں رہتی۔ ایک گہری محویت کہوں یا جہان سے
 کہاں سن کہوں۔ کچھ نہیں کہا جاسکتا۔ یہ بات بھی بھجن سے اُٹھنے پر
 معلوم ہوتی ہے۔ اس کا علم بھجن سے اُٹھنے پر ہوتا ہے کیا وہی حقیقت
 ہے؟ جسم روح اور چل میں شائستگی اور سرور و انگ رہتا ہے۔ تو ہمارے
 کی کسی حالت ہوتی ہے بڑا ہی آند ہوتا ہے۔ زیادہ بکھنے میں نہیں آتا۔
 بس دھینہ و دھینہ گورو دیو۔ تعریف کیا کروں۔ زبان بند
 حضور کا پتر تندرست

یہ بٹھا کر تندرست لگے دیتی ہیں جنہوں نے اس سنت سماگم یعنی صحبت فقرا کا اہتمام کیا ہے۔ اس وقت وہ حیدر آباد دکن میں اپنے رستہ واردوں کے پاس چلے گئے ہیں۔

اس قسم کے خطوط کبھی آتے ہی رہتے ہیں۔ لیکن چونکہ ان سے اشتہار دینا مقصود نہیں ہے۔ سب پڑھ کر جواب دینے کے بعد جلائیے جاتے ہیں۔ چونکہ یہ سوخ سے اسی وقت آیا ہے۔ اس لئے یہاں اسے جگہ دیدی گئی۔

اس سادھی کی بھی قین صورتیں ہوتی ہیں۔ ابتدا۔ درمیانی اور انتہا اور اور ان کا تعلق وقفہ کی امتداد پر موقوف اور منحصر ہے۔

ابتدائی سادھی میں وکلیپ رہتا ہے۔ یعنی غم و فکر۔ جب کھانا بھانا وغیرہ پیدا ہو رہتے ہیں۔ جیسا کہ خط کی ابتدائی سطروں سے ظاہر ہے اسے سویچپ سادھی کہتے ہیں۔ اس کے بعد درمیانی حالت آتی ہے جس میں وکلیپ کا شمول بھی رہتا ہے۔ اور نہیں بھی رہتا۔ یعنی اس میں یاد و تجربہ رہتی ہے۔ اور کسی حد تک ہوش بھی رہتا ہے اور انتہائی درجہ میں جب وکلیپ قطعی نہیں رہتا۔ تب اسے نر وکلیپ کہتے ہیں۔

سوچپ سادھی کی سمجھ بوجھ تو پھر بھی رہتی ہے۔ لیکن نر وکلیپ سادھی کی حالت کا اندازہ لگانا ذرا مشکل کام ہے۔ اسے صرف ہوشیار اور تجربہ کھیلوگی ہی سمجھ سکتا ہے۔

نر وکلیپ سادھی کو ہم نے خبری، سبھی، اور بیہوشی نہیں کہہ سکتے والا کہ یہ حالتیں بھی اس میں موجود ہوتی ہیں۔ یہ کچھ ایسا باریک اور لطیف مضمون ہے۔ کہ صرف ذاتی تجربہ ہی سے اس کا انجھو ہو سکتا ہے۔ اور خود اکثر نر وکلیپ سادھی میں رہنے والے اس کے اظہار

میں قاصر رہتے ہیں۔ اور وہ گونگے کا گڑ بن جاتا ہے۔ اور بات بھی واضح ہے۔ جہاں دل اور زبان تک کی رسائی نہ ہو۔ اسے کوئی شخص کس طرح بیان کر سکتا ہے۔

جو لوگ اسے قطعاً 'بیہوشی'، 'بھیس' اور 'بے خبری' کہتے ہیں سزاوارہ غلطی پر ہیں۔ اسی وجہ سے تو ہم نے پہلے ہی بتا دیا ہے۔ کہ سادھن کے 'الائے اندرا' اور 'پرام' سے بچنا سچ ہے۔ اور وہ سادھن کے لئے اور کیفیتوں سے محروم رہے گا۔ بیہوشی، بھیس اور بے خبری۔ تو بنیدہستی اور غفلت میں بھی آجاتی ہے۔ یوگ کا منزل مقصود یہ نہیں ہے کہ وہ کوئی اور شے ہے۔

اور جو سچ پوچھو تو ابھی منزل مقصود کو سوں دور ہے۔ سادھن کو چاہے 'سفل یوگ' کا منزل مقصود سمجھ لو۔ لیکن یہ درہائی مرحلہ ہے۔ ابھی سالک۔ اہل طریق۔ پنہائی۔ اور ابھی اسی کو اس کے آگے بھی چلنا ہے۔ جس کی سمجھ گورو کے سب سنگ اور گورو کی ہکیت و شاکتی زندگی کے مثال میں حاصل ہوگی۔

"چلے چلو۔ آرام کا۔ شفا کا۔ قناعت یا سینتوش کا بھول کر نام بھی نہ لو۔ اور جب تک منزل مقصود تک رسائی نہ حاصل ہو جائے تب تک چھیکے کبھی نہ بچھو" (دیکھو ایشند)۔

پتا میری کلام۔ یہ اندریں رہ می تراش دی خراش پتا میرے آخریے عاقل پاش

مطلب حیرت و حیرہ راہ میں جلتے جوتنم صبح و شام

آخری دم تک نہ لو راحت کا نام

نفل سے عاقل نہیں ہونا کبھی

منزل مقصود۔ انچاہے ابھی

سادھی ہر مرکز اور ہر مقام پر لگتی ہے۔ یہ کوئی نہ سمجھے کہ وہ کسی ایک ہی مقام سے مخصوص ہے۔ ہاں ہر مقام کی کیفیتیں ظاہر اُجڑا گاتہ ہوتی ہیں۔ لیگیوں نے گوتمات کے پتہ کا اشارہ تو دیدیا ہے۔ لیکن وضاحت اور صراحت بالکل ہی نہیں کی۔ عین پہلی مرتبہ اُس کو صاف صاف اور غیر مبہم الفاظ میں بیان کر رہا ہوں۔ تاکہ میرے پڑھنے والے بے خبر نہ رہیں۔ علم شے بہ از جمل شے، جو لوگ سفت سماگم یعنی صحیت فقرا کا فیض اٹھاتے ہیں۔ انہیں زبانی۔ ذہنی اور علمی طور پر ہر بات سے ملقت کر دینا مصلحت ہے۔ تاکہ وہ بھول بھرم سے محفوظ رہیں۔

جوابات اس کس لڑکے (مند و سنگھ) نے اپنے خط میں لکھی ہے۔ اُسے اپنشدوں نے بھی بیان کیا ہے۔ الفاظ میں اختلاف ہیں۔ سوتیا سوتر اپنشد اپنے ادھیاردوم کے گیا رہیں شلوک میں اس طرح بیان کرتی ہے۔

یہ نظارے دھیان سے پہلے آتے ہیں۔ اس کے بعد برہمہ کا سالک نکلا ہوتا ہے۔ یہی برہمہ دھواں۔ کمر۔ گرم ہوا۔ آگ۔ جگنوں۔ بجلی صاف شفاف شیشہ اور چاند تک کی صورت اختیار کرتا ہے یا یہ نظارے ہر معمولی ابھیاسی کو نظر آتے ہیں۔ جکی خوشیاں اور بھرے کم ہو رہی ہیں۔

سادھی میں پندرہ ہوں۔ پانچ کرم اندریاں۔ پانچ گیان اندریاں۔ چار انتہہ کرن اور سُرٹ یکجا اور مجمع ہو جاتی ہیں اور تب بیدر لطف اور بغایت مزا ملتا ہے۔

ختم ہوا یوگ سدھار کا پہلا حصہ
 جو سنت ساگم یعنی صحبت فقرا کا وقتا مبر ہے
 اور جس میں سرگت نفلی یوگ بر لبسط نظر ی
 سے بحث کی گئی ہے
 بائیں نمبر میں آئے ایوگ کی تفصیل وصاف
 اور سراحات کا اہتمام ہوگا

شعبہ

۱۱۔ رادھا سوامی دھننی جگت دیں تاشے۔ دھرسنگور اوتان

جیو پیل کی بانہذا بکڑ کر۔ کیا بھو ساگر پاپا

۱۲۔ دھنیہ دھنیہ گوڑو بین دیالا۔ مہا اپر پاپا

تھری گئی مہی کہا کوئی جانے کیسے کرے بچار

۱۳۔ مہا سیدھ میں لہر جو اُمڈی۔ لانی شہر جہان

نیل چو سب ہیڑھ کر بیٹھے۔ سکھ سیت شہر گج

۱۴۔ مہی گھیل میں پار لگایا۔ سرگت شہر کے لار

دھرم کرم کا بندھن کاٹا۔ تیشٹ ویلا جم چار

۱۵۔ رادھا سوامی رادھا سوامی چھن چھن گائٹل۔ پیہم پریت ارکا

دھن دھن دھن میرے سنگور سوامی۔ سب کو یہ بچائے

سنت سماگم یعنی صحبت فقرا

کا پانچواں انور چھٹا نمبر

لوگ سدھار

کے مضمون کا

دوسرا حصہ

اور جس میں آعلیٰ لوگ کے سادھن کا بیان ہے

—

شعبہ

گوڑو۔ بڑے نے دکھایا۔ اپنا دھام
 ۱) سچ لوگ کی پڑھی بتلائی۔ بنجھا سانچا نام
 شمرن۔ بھین دھیان لیں باسر۔ وہاں پہلے کر دھو نہ کام
 ۲) پر قلم بند جب تین ملائے۔ من کر لیا لکام

جب من گلنا چڑھا سرت لے بند کا پھر نہیں کام
 کیوں کوئی کان آنکھ لکھ موندے۔ کیوں چت رکھے تمام
 سرت شبد کا سادھن اذ بھت۔ انتر مٹول کلام
 چڑھی سرت۔ چھوڑا نودوارا۔ گلن کیا بلام
 پنڈ برہنڈ سے اوچی پنچی۔ جہاں نہ دکن بام
 سس کنول دل تیرکئی منڈل۔ سس دھاسن ٹھام
 بھنور ٹچھا۔ ست لوک۔ الکھ لکھ۔ اگم پرے گورو دھام
 راوہا سوامی پد میں ٹھو۔ ٹھکانا۔ وہاں صبح نہیں شام
 جو کوئی گھٹ جڑھ یہاں لگ پیچھے۔ بسدھ۔ آتھوں جام
 مٹول لوگ یہ سب کا ٹیکا۔ نرمل۔ شوگم۔ شوام
 راوہا سوامی دیا بے کال دھکا۔ بھید۔ سام نہیں نام

اکتیسواں باب

آعلیٰ لوگ

پہلے جھڈ میں۔ ہم نے اُن سادھنوں کا بیان کیا ہے۔ جنہیں
 نے اعلیٰ لوگ کا نام دیا ہے۔

آعلیٰ اور ادنیٰ دونوں شتی الفاظ ہیں۔ ایک کی شتی دوسرے
 کے دھم سے یا خیال سے ہے۔ ورنہ دونوں ہی میں یکساں کرلیتے
 لیکن انسان کی نظر میں چونکہ اُدنی نیچے کے منظر رہتے ہیں۔

اُس کی وجہ سے جب وہ نیچے کے لوگوں یا مرکزوں پر سادھن کرتا ہے تب اُسے ادنیٰ کہا جاتا ہے۔ اور جب وہ اُنچے استقناؤں یا مقامات کا شغل کرتا ہے۔ تب اُسے اعلیٰ نام دیا جاتا ہے۔ ہم نے پرانا پام وغیرہ کے سلسلہ میں قریب قریب ایسے تمام مرکز اور مقامات کا تذکرہ کر دیا ہے۔ کوئی بات چھپا نہیں رکھی۔ لیکن جاننے کو جان لینا چاہئے۔ کہ جو برہمنڈ میں ہے وہی پنڈ میں بھی ہے لیکن برہمنڈ برہمنڈ ہی ہے۔ اور پنڈ پنڈ ہی ہے۔ برہمنڈ اوجھا ہے۔ اور پنڈ اُس کی نظر سے نچا ہی کلائے گا۔ عالم کبیر کو کوئی شخص عالم صغیر نہ کہیگا۔ اور نہ عالم صغیر کو عالم کبیر کا نام دیگا۔ عالم صغیر چھوٹا اور اُس کے استقناؤں کا سادھن ادنیٰ ہے۔ اور عالم کبیر بڑا۔ اور اُس کا سادھن اعلیٰ ہے۔ یہ ان دونوں کے درمیان فرق ہے۔ اور وہ فرق ہمیشہ نسبتی نقطہ نگاہ کی وجہ سے اپنا خاص اثر ظاہر کئے ہوئے بغیر نہ رہے گا۔

ناما کہ پنڈ اور برہمنڈ کی ایک کیفیت ہے۔ اور فرض بھی کو لیا کہ جیو۔ اور ایشور میں حقیقت کی نظر سے فرق نہیں ہے۔ لیکن جیو کا جیو پنہ کی حالت میں ایشور کہنا حد درجہ کی غلطی ہے۔ اور پنڈ میں رہتے ہوئے پنڈ کو برہمنڈ کا نام دینا سخت نادانی ہے۔ ہر شے اپنی اپنی جگہ پر حیثیت رکھتی ہے۔ اور اُس کے اثر میں خاص طرح کی خصوصیت ہوتی ہے۔ نہر اور امرت دونوں ہی اصلی جوہر کی نظر سے ایک ہی ہیں۔ لیکن کاروبار کی دنیا میں نہر اور چیز ہے اور امرت اور چیز ہے نہر جہلک اور قابل ہے۔ امرت حیات بخش اور جیون سدھار ہے۔ اسی طرح پنڈ برہمنڈ جیو ایشور اور تمام نسبتی تعلقات

کے درمیان صریحی اور بدیہی فرق ہوا کرتا ہے۔ یوں ہی کہناں کہہ دینے سے اُن کا فرق دُور نہیں ہوگا۔ بلکہ اس کے لئے مقام کے بدلنے کی بھی ضرورت ہے۔ کھن کھن کی گھن ہی ہے۔ لیکن جب اُسے بار بار دھوکر لطیف کر لیا جاتا ہے تو پھر وہ پہلے جیسا نہیں رہ جاتا بلکہ کچھ کا کچھ بن جاتا ہے۔

زندگی کی دھار ہر جگہ ایک ہی ہے۔ لیکن نیچے کے حصوں اور طبقوں میں اُس کی اور حالت ہے۔ اور اُسے نیچے کے طبقوں اور حصوں میں وہ مختلف ہو جاتی ہے۔ اور اُس کے کاروبار کے درمیان زمین و آسمان کا فرق محسوس ہوتا ہے۔

بُول تو ایک ہی ہے۔ لیکن امتحان اور مقام کے بحیدر سے دی مختلف اشکل اور مختلف العمل ہو جاتا ہے۔ احمد کرن مینی اندرونی خواہش کے طبقہ میں رہ چکے اور ہے۔ لیکن اچھم ناک کان وغیرہ کے گانہ کے طبقہ میں اُس کے کاروبار اور ہی وضع قطع رکھتے ہیں۔ اور اسی طرح کرم اندریوں کے استغافوں پر کچھ اور ہی حالت ہو جاتی ہے۔ پرائی ایک ہی جوہر ہے۔ لیکن امتحان بحید کی وجہ سے دی اپنی قسم یا دس قسم کا بن جاتا ہے۔

انسان ایک ہے لیکن تخت پر بیٹھا ہوا آدمی بادشاہ کہلاتا ہے اور زمین پر لیٹا یا پڑا ہوا اگر کا نام پاتا ہے اور علی بن القیاس بالکل اسی طرح بھلی اور علوی مقامات کے سادھنوں کا حال ہے ان چند تریکڑوں سے اب سادھن کوئے والوں کو کسی حرکت میں نشین ہو جانا چاہیے۔ کہ نیچے استغافوں کا یوگ کیوں ادلی اور اُوپے استغاف کا سادھن کیوں اعلیٰ ہے۔ کیونکہ اُن کے اثرات اور نتائج میں بدیہی

فرق رہے گا۔ اور آدمی ہزار کوشش کرے۔ اس فرق کے دور کرنے میں اُسے اصلی کامیابی نہ نصیب ہوگی۔ ہم انکار نہیں کرتے کہ ہر قسم کے سادھن کا کوئی نہ کوئی نتیجہ ضرور ہوتا ہے۔ لیکن لطافت اور کثافت کی امتیازی صورت کا نقص بھر بھی باقی رہ جاتا ہے۔ بادل کا پانی بہت صاف شفاف ہوتا ہے۔ زمین پر بادل پڑتا ہے پانی برستا ہے۔ لیکن اس کو ہزار صاف کر دے بادل کی کل لطافت اس میں نہیں آتی۔

اور یہ صرف ہم ہی نہیں کہتے۔ بلکہ جن لوگوں کا ہم نے پہلے حقد میں ذکر کیا ہے۔ اُن کے آچار دیوں نے بھی دے ہوئے لفظیں میں اشارہ کر دیا ہے۔ اور اوتے اور اوتے سادھنوں کو اس طرح بلا دیا ہے کہ معمولی پڑھے والوں کو اُن کے درمیان فرق محسوس نہیں ہوتا۔ سب یہ سمجھتے ہیں کہ اُن کے شوق میں کمزوری نہ آنے پادے اور کثیف مقامات کا سادھن کی جگہ پر وہ وہی عمل آسانی سے لطیف مقامات پر کریں۔ لیکن اس میں بڑبڑ گئی ہیں۔ خاطر خواہ نتیجہ نہیں ہوتا۔ اور اس لمبی زمانہ کے عروجی حالت میں چیزوں کی توجہ کی دھار کچھ اس طرح بکھری ہوئی رہتی ہے کہ دنیا کے کاروبار کرتے ہوئے وہ لوگ کی طرف تامل نہیں ہو سکتے۔ اس کے سوا نیچے قسم کے سادھن میں دفین بھی بہت ہیں۔ اور اس مخصوص وقت میں ایسے آدمی نہیں نظر آتے جو اُن پر آسانی غالب آسکیں۔ سب کی زندگی کی ضرورتیں بڑھ گئی ہیں۔ رات دن کو لٹو کے پل کی طرح انہیں بند کئے ہوئے وہ دنیاوی بیچارے کے ارد گرد چکر لگانے کے لئے مجبور ہیں۔ کوئی تباہ تو ہے۔ کہ وہ بال بچوں کے سناش کی فکر کرے۔ یا لوگ کے سادھن کو بدل دے یا ٹھی

مشکل بات ہے۔

سنت پُرش را دھاسوامی نے چٹوں کی یہ حالت دیکھی۔ دیا آئی اور اُن کی بے بسی اور یکسی کے خیال سے سیج یوگ۔ شُرت یوگ یا را دھاسوامی جوگ کی تعلیم دی۔ جو سب کا عطر۔ جوہر اور خلاصہ ہے۔ اور ساتھ ہی سہل۔ سریع العمل اور سریع الاثر بھی ہے۔ اور اگر ذرا آدمی سنت سماگم یعنی صحبت فقرا کا فیض حاصل کرے۔ تو وہ دنیا کا کام کرتا ہوا بھی اسے آسانی سے کر سکتا ہے۔ نہ اس میں بیمار ہونے کا خطرہ ہے۔ نہ اس کے منجم کٹھن ہیں۔ اور نہ کس کا علم و عقل کا زماؤ ہے۔ انسان کثرت کا رد بار کی وجہ سے اور علمی خیال کے سبب سے لطیف العقل اور لطیف الجس بن گیا ہے۔ نقشب ہی دونوں کی صحبت سے وہ بہ آسانی اصلیت کو سمجھ جاتا ہے۔ اور پھر شوقین کے ساتھ اُس میں لگ سکتا ہے۔

پہلے یوگ۔ کو علمی سنت سنگ کے دائرہ سے دُور رکھ کر صرف عمل کا طریق بتا رکھا تھا۔ اور وہ سینہ کا خالص علم تھا۔ جیسا کہ اب بھی ہے۔ لیکن سنت پُرش را دھاسوامی نے اپنی بار دیا جیوں کو سنت سنگ کا موقع بخش کر اس طریق عمل کی فلسفانہ اور حکیمانہ وضاحت کرنا تاکہ کسی کو کسی طرح کا بھرم نہ رہے۔ اگر اس طریق میں کمال ہو تو پھر ہر محقق کو جو یوگ سادھن کا خواہشمند ہے۔ حق ہونا چاہیے۔ کہ اگر کو ہر طرح پر عقل کی کسوٹی پر کے۔ سوال و جواب کرے۔ اور جب قطعی طور پر اطمینان ہو جائے تو پھر عمل کرتا ہوا بہ آسانی اُس میں کامیابی حاصل کرے۔ را دھاسوامی سنت سنگ میں کسی کی زبان میں مذکور ہوا ہے۔ اور نہ خواہ مخواہ ایمان لانے پر زور دیا جاتا ہے۔ ہر انسان

طحا اور فطرتاً محقق ہے۔ اس کے سوال کو رد کرنا اس کی فطرت کا خون کرنا ہے۔ کیا وجہ ہے کہ وہ اور علمی مسائل کی طرح یوگ کی بھی چھان بین نہ کرے۔ اور وہ جمہات یا دسوسات میں پھنس کر یوں ہی بلا سمجھے بوجھے سادھن میں لگے۔

اس کے سوا چونکہ رادھا سوامی یوگ غیر متعصبانہ طریق ہے اس میں ہندو مسلمان۔ عیسائی۔ پارسی۔ اور یہودی کی امتیازی حیثیت کا خیال نہیں رکھا جاتا۔ روحانی سلک کا استحقاق ہر فرد بشر کو ہے وہ چاہے جس مجلسی دیرہ میں ہو۔ لیکن اگر وہ روحانیت کا شائق ہے اور ساتھ ہی عمل و شغل کا خواہشمند بھی ہے۔ تو بلا تردد وہ اس کے دائرہ عقیدت میں شامل ہونے کا فخر حاصل کر سکتا ہے۔ یہاں تو میت برت اور مذہب کی کوئی بندش نہیں ہے۔

ہم اس رادھا سوامی یوگ کو اعلیٰ یوگ کہتے ہیں۔ اس کا پہلا سبب یہ ہے۔ کہ ست پرش رادھا سوامی دیال نے سفلی طبقات کے مادھن کا اہتمام قطعی طور پر اڑا دیا ہے۔ اور صرف علوی طبقات کے مادھن کی ہدایت کی ہے۔ دوسرا سبب یہ ہے کہ انہوں نے اُسے اکل ہی آسان کر دیا ہے۔ تاکہ سمجھ بوجھ والوں کو اس کے سلسلہ میں راج یوگ۔ بچا یوگ۔ اور دھیان یوگ۔ غرضیکہ سب کا مقام و ساتھ

ساتھ حاصل ہوتا رہے۔ تیسرا سبب یہ ہے کہ سیدھی حکمت کی جانب سے شاگردوں کو پہلے ہی تنبیہ کر دی جاتی ہے۔ تاکہ وہ ان کے طرف مائل نہ ہوں۔ درنہ سفلی یوگ کے خطرات میں پھنس جائیئے۔ اگر کسی میں دل کی یکسوئی کی وجہ سے یہ طاقتیں حاصل ہو جائیں تو وہ چاہے ایک سنگ رہ کر پڑی رہیں۔ لیکن مگورو کا حکم ان کے طرف متوجہ ہونے

کا نہیں ہے۔ چوتھے چونکہ اسے نہایت اونچا طریق سمجھا گیا ہے۔ ہر مذہب اور ملت کے نقطہ نگاہ سے ست سنگ میں اس کے سمجھانے بچانے کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ اور اُسی کے سلسلہ میں نظر کو اُدھی بنا کر روحانی ترقی کے راستہ میں ڈال دیا جاتا ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جو شخص رادھا سوامی مت کا ست سنگ کرتا ہے وہ بہ آسانی چند ہی دنوں میں ہر مذہب کے دینی سیال اور روحانی رموز سے خود بخود واقف ہو کر غیر متعصب اور وسیع دل ہو جاتا ہے۔

ہم خود کیا کرتے ہیں؟ نہ کسی ملت اور مذہب کی تردید کرتے ہیں اور نہ کسی کے بطلان یا کھنڈن سے تعلق رکھتے ہیں۔ بلکہ سب کو سامنے لے ہوئے اور ساتھ رکھتے ہوئے۔ گو رو کی تعلیم کا جانب رہنمائی کرتے ہیں یہی وجہ ہے کہ ہم اکثر اُپنشدوں، دھاسستروں، صدوبیوں اور مہاتماؤں کی تعلیم کے جوہر کو پیش کر دیتے ہیں۔ تاکہ کسی طرح اس آعلیٰ یوگ کے مراد لوگوں کی سمجھ میں آجائے۔

تیسواں باب

آعلیٰ اور ادنیٰ کرے یا طبعیات

ہم نے اوپر ادنیٰ اور آعلیٰ یوگ کی حیثیتیں قائم کر دیں۔ اب یہاں اُس کی تشریح کرتے ہیں۔ تاکہ پڑھنے والے سمجھ لیں کہ ہم آعلیٰ اور آعلیٰ یوگ کی حیثیت یوں ہی بغیر سمجھتے ہیں یا ہم کر رہے ہیں۔

اس رچنا کو سنتوں نے تین حصوں میں تقسیم کیا ہے۔

۱۔ دیال دیش (طبقہ روحانی، دیہ طبقہ ذلتی، دیہ طبقہ روحانی) جس میں صرف ذاتیت، اصلیت، حقیقت، یا روحانیت محض ہے۔ اور یہاں رُوح اپنی اصلی کیفیت میں بلا مدد اور کسی شے کے اپنے رُوح میں آپ پرکاشان ہے۔

۲۔ کالی دیش (طبقہ دلی، یا اصل دِل کا مقام) جس میں رُوح اہل دِل کی آمیزشی یا مخلوطی کیفیت ہے۔ اور یہاں گو رُوح خالص ہے لیکن اس کے ساتھ دِل کا ملاپ ہے۔ اور یہاں رُوح کا کام دِل کے ذریعہ انجام پاتا ہے۔

۳۔ مایا دیش یعنی (طبقہ صفاتی) یا (طبقہ ماتری) یا مادہ اور صفت کا مقام۔ جہاں رُوح، دِل اور مادہ تینوں ہی گتھے ہوئے کام کر رہے ہیں۔ اور مادہ نے رُوح کو مغلوب کر رکھا ہے۔

روح ہماری مراد کی وضاحت کے لئے مناسب اصطلاح نہیں معلوم ہوتی۔ لیکن چونکہ صوفیاء کرام کے ماں بی لفظ مستعمل ہے۔ ہم بھی اپنے معتقدین کے خیال سے اسی لفظ کو استعمال کرتے ہیں۔ ورنہ بہتر لفظ۔ ذاتیت یا حقیقت کے اظہار کے لئے چینیہ، یا چیتن، ہے۔ چیتن، میں بھی وہ اصلی خصوصیت نہیں ہے۔ وہ بدھی یا عقل ہے۔ مرادف ہے۔ تاہم وہ گیان کے لئے دیدانت شامتر میں مستعمل ہوتا آیا ہے۔ اور گیان ہی اصل ذات اور اصل حقیقت ہے۔ اس لئے چینیہ پھر بھی بہتر اصطلاح ہے۔

یہ تین رچانے کتبے ہیں۔ جو ابھی اسی پوگی۔ سالک چنتائی۔

اور اہل طریقت کو خوب ذہن نشین کر لینا چاہیے۔
۱۱۔ دیال ولس۔ طبقہ ذات چیتن کا خالص مندر۔ اور اصلی جوہر
کا مقام ہے۔ اور سب سے اونچا ہے۔
۱۲۔ کال ولس۔ طبقہ دل چیتن کا نسبتی مندر۔ صفات کا عالم
لطیف کا ثبات۔ یا برہما نڈ یعنی طبقہ اجرام سماوی اور اجسام آسمانی
ہے۔

۱۳۔ مایا ولس۔ طبقہ مادی۔ صفات کا کثیف عالم۔ یا پتھر ولس یعنی
طبقہ اجرام و اجسام زمینی ہے۔
یہ تینوں باہد گر گھٹے ہوئے۔ رچنا کہلاتے ہیں۔
اُدھے درجہ والوں کی نگاہ صرف جسم اور جسم کے کاروبار پر رہتی
ہے۔ اور یہ اس لئے مایا ولس یعنی کثیف مادی طبقہ کے مخلوق ہیں
اور بالکل زمینی ہیں۔

درمیانی درجہ والوں کی نظر جسم کے سوا برہما نڈ یا کائنات پر بھی
رہتی ہے۔ اسی کائنات کو مادی کوئین کہتے ہیں۔ جو برہما نڈ اور
پتھر۔ دنیا اور عقیقہ لوک پر لوک کا مراوت ہے۔ اور اس کا استیصال
کے ہے۔ اس برہما نڈ کی مخلوق آسمانی کہلاتی ہے۔ چاہے وہ پتھر
میں ہے یا برہما نڈ میں۔

۱۴۔ اعلیٰ درجہ والوں کی نظر دیالی ولس یا طبقہ ذات پر رہتی ہے
جو جسم اور دل دونوں کے پرے کی کیفیت ہے۔ اور اس طبقہ کی
مخلوق خواہ وہ پتھر میں ہو یا برہما نڈ میں یا ان سے بھی ادنیٰ ہو۔ غیر
آسمانی غیر زمینی کہلاتی ہے۔ اور دونوں پر فائق ہے۔
حس کی جیسی نظر ہے۔ اس کا معبود بھی ویسا ہی ہے۔ کثیف

کا موکل مدار علیہ یا ادھشتان ہے۔ لطیف طبقہ ولے جس خدا یا ایشور کے مقتدہ ہیں۔ وہ صرف کمال ویس باسن کے لطیف منڈل کا دھتی مالک۔ موکل۔ اور مدار علیہ یا ادھشتان ہے۔ اسی کو 'اوم'، 'ہو'، 'لا'، 'ہو' وغیرہ کہتے ہیں۔ 'اوم' وہ ہے جس میں درمیانی ہونے پر بھی اُونچے نیچے طبقہ کا اثر وجود ہو اور جو صفات ثلاثہ کی خصوصیتوں کو اپنے اندر رکھتا ہو۔ 'اوم' میں 'ا' (اُونچا 'و' (درمیانی) اور 'م' (سفلی) صفت ہے۔ برعکس ان کے جو سب سے لطیف طبقہ کے 'ایشور' یا 'خدا' کے مقتدہ ہیں۔ اُن کی نظر صرف ذات پر رہتی ہے۔ جو سب کا مدار علیہ ادھشتان۔ موکل یا دھتی ہے۔ اور اُسی کو سنت را دھاسوامی کہتے ہیں۔

یہاں تک کہ ہم نے مقامات ثلاثہ کا ذکر کیا ہے۔ جو دراصل نسبتی منڈل ہیں۔ اس کے پرے سنتوں کا چوتھا یہ آنا ہے جو نسبت کے تعلقات سے اُونچا ہے۔ اور اُسے جی را دھاسوامی ہی کہتے ہیں۔ یا کوئی کوئی اُسے 'آمی' یعنی بنیرام والا بھی کہتے ہیں۔

جو کچھ حالتیں اس دنیا میں جہاں کہیں نظر آتی ہیں وہ انہیں کے کسی اثرات کو لپیٹنے اندر رکھتی ہیں جسے 'سنت'۔ 'رج'۔ 'تم'۔ 'جاگرت'۔ 'سپن'۔ 'سوپتی'۔ 'ناراسوت'۔ 'مکوت'۔ 'جیروت'۔ 'دیوانترکش'۔ 'پاتال' وغیرہ وغیرہ یا اور مقامات بھی جو لطیف اور الطیف خیال سے قائم اور دہن نشیں کہئے جاتے ہیں۔ وہ بھی سب کے سب انہیں کے عکس ہیں۔ اور ہمارے جسم میں بھی جو قین جسم کے مقامات ہیں وہ بھی انہیں کے عکس ہیں۔ مثلاً سر کا حصہ۔ و منہ کا حصہ اور آنکھوں سے نیچے جسم کا حصہ۔ ان تینوں کی تین کیفیتیں ہیں۔

راوہا سوامی مت جسم کے طبقات کو چھوڑ کر۔ برہما نڈ سے رہائش
کی ابتدا کرتا اور اُسے دیال دیس میں لاتا ہے۔ لیکن اُس کی مہراج پوٹھا
پہ پہے۔ جو طبقات ثلاثہ کے نسبتی مدارج سے اُدنچا ہے۔ اور اُس کا
یوودہ (یعنی سمجھ) ست سنگ میں کرا دیا جاتا ہے۔
بالی ہے۔

تین چھوڑ چوٹھا ۴ دینھا
ستہ تام سنگور گنتی جینھا

اکثر راوہا سوامی مت کے معتقد بھی اِسی طرح اس چوتھے پڑا
کی سمجھ نہیں رکھتے اور وہ دیال دیس ہی میں اُسے شامل سمجھ لیتے ہیں۔
بات تو وہ بھی سچی ہی ہے۔ لیکن اگر ست سنگ میں اس کی خوب سمجھ
دہن نشین کر لی جائے تو بھر بھرم کا خطرہ نہ رہے گا۔

تیسواں باب

روحانیت کی کثرت اور قلت

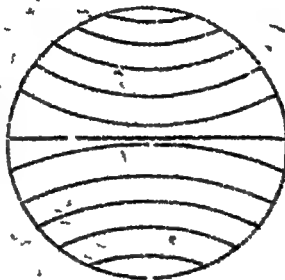
دیال دیس میں روحانیت کی کثرت ہے۔ یا ایس یا پند دیس میں
اس کی قلت ہے اور برہما نڈ، یا عالم گیر میں اس کی کثرت اور قلت
کا درمیان ہونے کی وجہ سے اہتمام ہے۔ یعنی برہما نڈ کا بالائی حصہ
جو دیال دیس سے قریب ہے بہت روشن اور نورانی ہوتا ہے اور
برہما نڈ کا زیرین حصہ جو ایال دیس سے قریب ہے تاریک ہے اور

اُس کے درمیانی حصّہ میں نوز اور تارکی دو لوہی ہیں۔
 'ویال دیس' میں 'نور'، 'چیتن'، یا 'روح' کا نور کے ساتھ کھچاؤ
 ہے۔ اس لئے اُس میں کثرت ہے۔ ایسا ویس یا بند دیس میں 'نور'،
 'چیتن' یا 'روح' کی دھار بہت خفیف آتی ہے۔ اس لئے اُس میں
 قلت ہے۔ اور کال دیس یعنی برہمانڈ میں درمیانی ہونے کی وجہ سے
 اسی تناسب کے ساتھ اُس میں نور اور تارکی۔ ذات اور صفات وغیرہ
 کا اتھام ہے۔

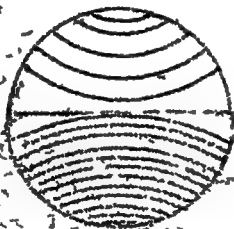
روحانیت کے اس کھچاؤ کے لئے انگریزی کا بہتر لفظ 'پولیریشن'
 آف انرجی، زیادہ مؤثر ہے۔ اُس میں تمام طاقتیں متحد ہوتی ہیں
 اور اس کا بنہ ہم کو اپنے جسم کے حرکات و سکنات کی دھاروں پر غور
 کرنے سے بہ آسانی سمجھ میں آتا ہے۔ سر کے بالائی حصّہ میں طاقتیں
 منجمد اور متحد رہتی ہیں۔ دماغ میں اُن کی دھار کچھ دور سے آتی ہے۔
 آنکھوں کے نیچے کے مقامات میں جو جسم کے سفلی طبقات ہیں۔ وہ
 دھاریں مکی کے ساتھ جاری رہتی ہوئی اُن کے زندہ رکھنے کا اتھام
 دگرتی ہیں۔ روحانیت سر میں ہے۔ دماغ میں اُس سے کم۔ لیکن جسم
 سے زیادہ اور جسم میں بہت کم ہے۔ ہر شخص کا ذاتی تجربہ اور مشاہدہ
 خود اس بات کی زبردست اور کافی شہادت دیتا ہے۔

کوئی شخص کبھی بھول کر بھی یہ نہ سوچے کہ مادہ ہا سوامی ست کی
 تعلیم صرف خیالی نظریہ یا بالوں ہی تک محدود ہے۔ بلکہ وہ بالکل حلیت
 اور عقلی سمجھ بوجھ پر مبنی ہے۔ اُن جہوں نے کافی طویل پر گوردکاست
 سنگ نہیں کیا ہے۔ وہ اپنی غلطی اور غلط فہمی کی وجہ سے جو چاہیں
 کہیں، نہ اُن کی زبان روکی جاتی ہے۔ اور نہ انہیں بُرا کہلا کر سزا دی جاتی ہے۔

جس نے سمجھا ہی نہیں ہے۔ اس سے دانا آدمی کیوں اُبھنے لگا۔
 اس روحانیت کی کثرت اور قوت کے سمجھانے کی غرض سے ہم یہاں
 ذیل کے نقشے داخل کرتے ہیں۔ جن سے ہماری مراد خاطر خواہ ذہن نشین
 ہونے لگی۔

ویال ویس

کال ویس یا ربہاٹل

پنڈ ویس

اِس نقشوں پر چھوڑ کر د۔ اور پھر اپنے جسم کے طبقات کی روحانیت پر
 نظر ڈالو۔ تم خود دیکھو گے کہ ایڑی میں روحانیت کم ہے۔ اور چوٹی میں زیادہ
 ہے۔

پوئیسواں باب

طبقاتِ ثلاثہ

اوپر جو تین طبقے بیان ہوئے ہیں۔ وہ جن حالتوں میں ہیں اُن کا اور اُن کے اثری صورتوں کا عکس ہر مخلوق ہر منقش اور ہر دجو دہیں موجود ہے۔ اور انہیں کی وجہ سے قدرت ہر سے تین تین شکلوں میں اپنا ظہور کر رہی ہے۔

یہ تینوں ہی اُتے کی صورتوں میں گولا کار ہیں۔ پہلا طبقہ دیل دلیں دوسرا برہانہ یعنی برہما کا اندا۔ تیسرا پنڈ یعنی جسمی اندا ہے۔ ہمارا جسم بھی اندا کار ہی ہے۔ اس کے طول اور عرض پر نہ جاؤ۔ ابتدا میں جس طرح یہ جھلیوں کے پردوں کے اندر پٹا ہوا گولا اندا تھا۔ ویسے اب بھی ہے۔ ات پانوں اور جسمات صرف اُس کے اطوار کی علامتیں اور ذیلیے ہیں۔ جیسے سورج بذات خاص اندا ہے۔ اور اُس کی کرنوں کو ٹم مستطیل نسبتی یا مخروطی سمجھ لیتے ہو۔ ویسے ہی یہ بھی ہیں۔ اور کیا عجب اگر انسان میں ایسی لیاقت کبھی آجائے یا کوئی اوزار بن جائے تو وہ اُس کے ارد گرد کے اجزات کی مجموعی شکل میں اُسے اب بھی اندا ہی دیکھنے لگے۔ یہ ہمارے غصہ کو بھی کچھ گورے ہی گورے ہیں۔ ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے کسی نے بیج سے تراش کر انہیں چیر دیا ہو۔ تاہم گولائی کی صورت پھر بھی پرتمیت ہوتی ہے۔ مرد اور عورت اصل میں اپنے بچے ہوئے بیضاوی ہی ہیں۔ ایک شے کو چیر کر دو کر دیا

گیا ہے۔ صورتہ وہ ابتدا میں منہ کے دائرہ کی جتنی حرکت کی جائے گی۔ اور وہ ہی کی صورت میں ہوگی۔ یہ قاعدہ کلیہ ہے۔ اور امر مسلمہ ہے۔

پہلے روح کے اندھے میں حرکت ہوئی وہ گولا کا رقی۔ اس کی دھماکا۔ اتر کر برہما نڈ میں آئی۔ جو ہمارے دماغ سے متضاد ہے۔ اسی برہما نڈ کا دھتی 'اوم' جو خود اند ہے۔ اس کو جذب کر کے پہلے خود متحرک ہوا اور پھر جب اس سے دھماکا پھوٹی بودہ جسم کے رگ رگ اور ریشوں ریشوں میں آئی۔ جتنی اجنا ہوتی ہے۔ وہ سب دھماکوں ہی کی ہے۔

یہ کس طرح ہوا؟ اس کی کیفیت ہم اپنے جسمانی نگار کے اثرات کے دیکھنے سے محسوس کر سکتے ہیں۔ تم دیکھتے ہو جس وقت دل کے اندر کوئی خاص جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ تو پیشانی پر یا چہرہ پر اس کا اثر آتا ہے۔ اس پر شکن پڑ جاتی ہے۔ یہ شکن سیات طرح کی ہوتی ہے اور پھر یہاں سے اتر کر انہیں کا اثر جب جسم کے رگ رگ میں پڑ جاتا ہے۔ تب جسمانی کاروبار ہونے لگتے ہیں۔ یہ ہر دانا اور معقول پس آدمی آسانی سے سمجھ سکتا ہے۔

بالکل اسی طرح دیال ویش کی حرکتوں کے اثر برہما نڈ میں آتے ہیں اور برہما نڈ سے پھر پنڈ میں نازل ہوتے ہیں۔ تب کام ہوتا ہے جو ہم میں ہے۔ وہی دیال بھی ہے۔ اس میں ذرا بھی شک نہیں ہے اور نہ کسی کو بھرم میں پڑنے کی ضرورت ہے۔

برہما نڈ دیال ویش کا عکس ہے۔ اور پنڈ یا مایا ویش برہما نڈ کا عکس ہے۔ اسے خوب ذہن نشین کر لو۔

اب ہم اُن حالتوں کا اشارہ کرتے ہیں جو دیال دیس میں بیچ کی صورت تھیں۔ یہ وہ تھو ہیں۔ جو رُوح کی حرکت سے ظاہر ہونے ہیں۔ لیکن حد درجہ کے لطیف ہوتے ہیں۔ ان کے نام من۔ پُڑھی شہ۔ سپرش۔ روپ۔ رس۔ اور گندھ ہیں۔ بدھی سفید رنگ کی ہے۔ من سفیدی لٹے ہوئے کچھ سُرخ مایل ہے۔ یہ سات رنگ کے ہوتے ہیں۔ یہ تن مازا کھاتے ہیں۔

برہمانڈ میں بھی یہی ہیں۔ یہاں ان کے نام یہ ہیں۔ بدھی۔ من۔ آکاس۔ والو۔ اگنی۔ جل۔ پُتھوی۔ اور یہ لطافت اور کثافت کی شمولی کیفیتیں ہیں۔

پنڈ دیس میں یہی اتر کر بل جل کر اپنا کام کرتے ہیں۔

دیال دیس مفرد رچنا ہے۔ لطیف مرکب رچنا پرہمانڈ میں ہے اور کثیف مرکب رچنا پنڈ میں ہے۔ یہ اُن کے درمیان فرق ہے۔ بنینوں صد تین جیسا کہ ہم نے پہلے بار بار بیان کیا ہے۔ قدرت کے ہر طبقہ میں موجود ہیں۔ کیونکہ ا بعد طبقات۔ پہلے طبقوں کی عکسی اور امتزاجی صورتیں ہی ہیں۔

دیال دیس میں بھی موجودات کی آبادی ہے۔ وہاں جو مخلوق بستی ہے۔ اُسے ہنس یا سنت کہتے ہیں۔ جو برہمانڈ میں مخلوق بستی ہے۔ وہ کئی قسم کی دیوتاؤں کی خلقت ہے۔ اور جو مخلوق مایا دیس عین بنتی ہے۔ وہ جیو جنو وغیرہ ہیں۔

ہنسوں میں زیادہ طاقت ہوتی ہے۔ کیونکہ وہ الطفت ہیں اور ودی سے آزاد رہتے ہیں۔ برہمانڈی دیوتاؤں میں لطافت رہتی ہے درممو کی خودی رہتی ہے۔ لیکن مایا دیس کے حاندروں میں کثافت

کے ساتھ لطافت رہتی ہے۔ اور خودی زیادہ ہوتی ہے۔ یہ ان کے درمیان فرق ہے۔

پیشواں باب

طبقات ثلاثہ میں دیال دیس کی اہمیت

اس میں ذرا بھی شک نہیں ہے کہ یہ طبقات ثلاثہ باہد کر کسی ایک میں نشا بہ اور تشکل ہیں۔ لیکن انکی اپنی اپنی خصوصیات ہیں۔ جدا گانہ ہیں۔ فرق صرف لطافت اور کثافت ہی کا ہے۔

زندگی کی اصلی دھار تو دیال دیس ہی میں ہے۔ باقی دو میں اس کا عکس ہے۔

زندگی کی دھار کی صورتیں ہیں۔ ست۔ چت۔ آند۔ ست۔ ظہور کو کہتے۔ چت قوت نمیز یا گیان کا نام ہے۔ اور آند خوشی کو کہتے ہیں۔ اور تینوں طبقات تے ست۔ چت۔ آند یعنی ہستی، عطر اور سرور کی مشمولی کیفیتوں کو کہتی ہوئی ایک ایک حصہ میں خاص خاص قسم کا ظہور کیا ہے۔

دیال دیس میں آند یعنی خوشی محض ہے۔ پرہانڈ یا کال دیس میں چت یعنی عقل محض ہے۔ اور پنڈ دیس یا مالیا دیس میں ست یعنی مہستی محض ہے۔

جسمانیت کے طبقہ میں تم کسی کو دیکھ کر اس کی ہستی یا ست

انجھو کرتے ہو۔ ولی طبقہ میں اُس کے ولی احساس کو دیکھ کر اُس کے عین ہونے کا پتہ پاتے ہو۔ اسی طرح رُوح کی تشنگی سے بے پروائی یا استغناء سے اُس کے آئندہ یا سرور کا نشان ملتا ہے۔

یہ تینوں یہی الفاظ باہمِ گردِ مراد ہیں۔ معنی ہیں۔ کسی کی بھی طاقت نہیں ہے کہ ایک کو دوسرے سے جدا کر سکے۔ منت۔ چت۔ اور آئندہ ایک ہی جوہر ہیں۔ صرف خاص خاص طبعتوں کے خاص خاص مخصوص اثرات کی وجہ سے اُن کو خاص خاص نام دیئے گئے ہیں۔ اور وہی اُن کی علامتیں سمجھی جاتی ہیں۔ ورنہ جو ست ہے وہی آئندہ ہے۔ اور جو آئندہ ہے وہی ست اور چیت ہے۔ جہاں بستی برگی وال خوشی اور دانائی بھی ہو گی۔

جسم میں ہستی۔ ذرل میں جت یا خیال اور رُوح میں خوشی رہتی ہے اس کا ثبوت جاگرت۔ سپن۔ اور سوپتی ہے۔ جاگرت میں ہستی ہے سپن میں خیال اور جت ہے۔ اور سوپتی میں خوشی اور آئندہ ہے۔ کیونکہ جاگرت یا بیداری جہانی طبقہ ہے۔ سپن یا خواب ولی طبقہ ہے۔ اور سوپتی یا استغراق روحانی طبقہ ہے۔ یہ تینوں ہی ہمارے جسم میں ہیں اور اگر کوئی شخص مادی صحن کرنے کو وہ اپنی حالت اُسی مادی صحن کے اندازہ کے موافق بنا سکتا ہے۔ جسم پرست جہانی مشاغل سے بالکل جہانی بن جاتا ہے۔ صاحبِ دل یا ذرل پرست ولی مشاغل سے مختل اور دانشمند اور گیانی ہو جاتا ہے۔ اور ذوی رُوح۔ روح پسند یا رُوح پرست کا مشاغل۔ روحانی مشاغل کی برکت سے سرور اور آئندہ والا رہ سکتا ہے۔ یہ شکل بات نہیں ہے۔ صرف شغل کرنے اور ذرل کے خاص خاص مقامات پر بٹھار رکھنے سے ممکن ہے۔

اگر یہ بات سچ ہے تو عقیل آدمی کو سوچنا چاہیے کہ کون سی بات
 ایسی ہے جس کے کام میں لائے سے ہم ہمیشہ خوشی کے سکن پر
 نشست جا کر اپنے آپ کو اسی زندگی میں خوش رکھ سکتے ہیں۔ اور شوق
 کا طریق صرف اسی کے حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ یہاں نہ جسم کو اس
 قدر اہمیت دی جاتی ہے۔ اور عقل کو۔ اہمیت صرف خوشی ہی کو دی جاتی
 ہے۔

جسم میں نفس ہے۔ اور نفس سرکشی کرتا ہوا دکھ میں مبتلا کرتا ہے۔
 دل میں قلبیت یعنی اُٹ پھیر اور شک و کلپ ہے۔ اور یہاں بھی
 دکھ ہوتا ہے۔ کیونکہ اس کا طریق درپیش ہے۔
 لیکن روح میں چونکہ راستی۔ سادگی اور خیر و جہد کی کیفیت ہے
 اس لئے اس میں اصلی خوشی ہے۔ اور وہی اصلی چیز ہے۔
 ان تینوں کے تین مقامات باہر بھی ہیں۔ اور ہمارے اندر بھی ہیں
 دیا ویس جسمانی ہے۔ برہانڈ یا کال و پس خیالی اور عقلی ہے۔ اور
 دیال ویس روحانی اور آئندہ ہے۔

دنیا پرست کا معبود دنیا یا ظاہری ہستی ہے۔ اس لئے وہ
 مادہ پرستی سے آگے بڑھنے کا خواہشمند نہیں ہوتا۔ اور وہ سستہ رہتا ہے۔

بھل پرست کا معبود عقل۔ گیان اور معرفت ہے۔ اور ان سے ایک
 ہمیں چلتا۔ اور گیانی یا عارف کہلاتا ہے۔

روح پرست کا معبود سرور محض۔ یا آئندہ ہے۔ اور وہ اسی دریا
 بزرگ۔ بارہنہا ہے۔ اور وہی سنت۔ یا فقیر کہلاتا ہے۔
 یہ ان نے درمیان فرق ہے۔

اس مختصر عبادت سے ہر گروہ کی امتیازی حالت سمجھ میں آ جاتی ہے اور زیادہ روکدہ۔ قیل و قال اور بحث مباحثہ کی ضرورت نہیں لگتی۔ چونکہ تینوں ہی طبقے ہمارے ہی جسم کے اندر ہیں۔ اس لئے سنت سماگم یعنی صحبت فقرا کا فیض حاصل کر کے تم ہماری یا کسی اور تجربہ کار فقیہ کی مدد سے اپنے اندر دیال دیس کے طبقات کا پتہ لگا کر ہمیشہ خوش رہنے کی عادت ڈالو۔ دنیا کا کام بھی کرتے رہو۔ لیکن سامنے ہی دنیا کے لئے نہ بنو۔ کیونکہ رات دن بھٹکتے رہتے سے زندگی شاندار نہیں ہوتی۔ صرف مقام کا پتہ لے لو۔ اور وہاں سہرت کو اس طرح پر قائم کر لو کہ دنیاوی کاروبار کرتے ہوئے بھی وہ اپنی بیٹھک کو نہ چھوڑے۔ اور تم مزے میں زندگی بھی بسر کر دو گے ملحد و سرحل کے مقابل میں خوش بھی زیادہ رہو گے۔

کچھ دنوں اس آعلیٰ لوگ کے شغل کا اہتمام کرو۔ پھر آپ ہی آپ چوتھے پد کے ہاسی یا مٹکن ہو رہو گے۔ اور سب سے آعلیٰ اور فائق بن جاؤ گے۔

ہم اتنا جانتے اور اتنا ہی کہتے ہیں۔ اور اگر کوئی شخص چاہے تو اسے راستہ بھی دکھا دیتے ہیں۔ اس سے زیادہ کہنا لاعلم ہے۔

چھ سو ال باب

طبقات ثلاثہ میں دیال دیس کی اہمیت مسئلہ،
دیال دیس میں متحد طاقت ہے جسے ہم نے ڈیولپریشن آف (رجی)

کے سلسلہ میں ذہن نشین کرایا ہے۔

اب اس کی مزید اہمیت کو مشہور

وہاں دیں زندگی۔ روحانیت اور سرور کا بھٹکا رہے۔ کمال دیں
میں یہ آئندہ کسی قدر زیادتی کے ساتھ آتا ہے۔ اور مایا و مین یعنی پتہ
کے مقامات میں اُس کی نہایت قلت ہے۔ لیکن روحانیت یہ آئندہ
زندگی کے دھار اُس سے ہمیشہ کچھ کچھ کی طرح اترتی رہتی ہے
تاکہ یہ پتہ دیں بھی اُس کے اثر سے خالی نہ رہنے پاوے۔ اور وہ
بھی روحانی۔ سروری۔ اور آئندہ والا بنا رہے۔ مختصر لفظوں میں وہاں
دیں ان طبقات کو بھی اتنے جیسا نئے کا اہتمام کرتا رہتا ہے۔ جیسا
کہ تم لینے و مارنے سے غافلوں کی دھار کو جسم کے ٹانگ اور ایڑیوں
تک روزانہ اترتے اور اُٹھتے ہوئے دیکھتے ہو۔ یہ اُس کا فیضان
عام ہے۔ اور یہ نہایت برکت کی حالت ہے۔

جیسا کہ تمہارے جہانی نظام میں اہتمام ہے۔ ویسا ہی اہتمام قدرت
کے طبقات ثلاثہ میں بھی موجود ہے۔ یہاں کوئی بات غیر خفاتی نہیں
ہے۔ فقیروں کا طریق بالکل قدرتی ہے۔ یہاں توہمات اور باطل عقاید
کا مطلق اہتمام نہیں ہے۔ غفلا اور گما لاکھ سنتوں اور فقیروں کو
دبوانہ کہا کریں۔ لیکن انہیں بھی جب کبھی سچائی کا شوق ہوگا۔ فقیروں
ہی کے سایہ عاطفت میں آنے سے آرام ملیگا انہیں عقل کے تیرج
سچ تماشوں میں پھنسنے اور ایجابات اور اختراعات کے کھیل کھیلنے
کبھی نہ کہہ کر کھا کر کسی جہم میں ادھر رجوع ہونگے۔ تب سنتوں
اور فقیروں کی صاحبجھ میں آئے گی۔ سنت وہاں اور حمل ہوتے ہیں
اُن کی سربراہیت سب پر رہتی ہے۔ لیکن جو نہیں مانتے۔ اُن سے

بیدہ اچھتے نہیں۔ صبر کے ساتھ انتظار کرتے ہیں۔ اور جو ان کی صحبت میں آتے ہیں۔ وہ موردِ کرم کر لئے جاتے ہیں۔

دیا اور رحم کی جو سب سے زبردست دھار دیال دہیں سے آتی ہے۔ اُسی کی اجماعِ صودت کا نام سنت یا فقیرِ کامل ہے۔ اور جس طرح ہر دھار اپنا کام کرتی ہے۔ اسی طرح یہ بھی وقتاً فوقتاً یہاں پر گٹ ہو کر ادھکار ی اور خواہشمندوں کو اس سچی مغفرت کمرست اور رحمت کا راستہ کنول کر دکھا دیتے ہیں۔ اور اپنے جیسا بنا کر دیال دہیں کی طرف لے جاتے ہیں۔ فقیروں کے گھنے پڑھنے کی غرض بھی صبر اتنی ہی ہے۔ ان جیسے تم بھی ہو جاؤ۔ اور خوشی کے گزراں کرتے ہوئے جیتے جی اپنی مغفرت کا سامان انہیں آنکھوں سے دیکھ لو۔ فقیر نہ تھا مارو پیر چاہتے ہیں نہ معاوضہ طلب کرتے ہیں۔ اور سوچو تو یہی۔ تم اس ان تک خدمت کے عوض میں انہیں دے بھی کیا سکتے ہو! وہ تمہارے محتاج کب ہیں! یہاں پیری و مریڈی کے پیشے کی تمسب کا خیال بھی نہیں ہے کیسی پیری اور کیسی مریڈی! سانگ بنانا منظور نہیں ہے۔ مطلب سے مطلب ہے۔ جی میں آوے۔ رٹو۔ جی میں نہ آوے۔ سو اللہ اللہ خیر سلا۔ سلام اور بس!

جو دھار دماغ سے نیچے کی طرف اُترتی ہے۔ وہ نیچے کی کیفیت کو نورانی اور روحانی بنا کر اُپر کی طرف لے جاتی ہے۔ اور لطیف ہونے کی وجہ سے وہ پھر کیفیتِ صورت میں نیچے کے طبقہ میں نہیں رہ سکتی۔ جو جس طبقہ کے قابل ہے۔ اُسی میں رکھا جاتا ہے۔ لطیف نے کو نادان ہی کیفیتِ جگ میں رکھتا ہوگا! قدرت میں اس کا کہیں بھی اہتمام نہیں ہے۔ بالکل اس طرح جو لطیفِ احمر۔ لطف۔ العاقبہ۔ اور لطیفِ الزرق

بن جاتے ہیں۔ کیا مجال کہ ایک دم کے لئے بھی نیچے کے مقام میں
 تو رہ سکیں۔ پانی بھاپ بن کر اڑ جاتا ہے۔ اسی طرح انسان لطیف بن
 ہو کر فوق انسان بنا ہوا پہلے قدسی صفات فرشتوں کے طبقات میں جاتا
 ہے۔ پھر چنگ گورو کی دیاسے وہ ان قدسی صفات والوں سے بھی
 زیادہ لطیف بن جاتا ہے۔ فرشتوں سے بھی اُنچے چلا جاتا ہے۔
 اور آخر میں اُس کی کیا حالت ہو جاتی ہے۔ وہ کہنے سننے کی بات
 نہیں ہے۔ یخوڑ پڑھنے سے کچھ تمہارے دہن نشین ہو جائے گا۔
 یہ اس دیال ولس کی مزید اہمیت ہے۔

سینت سوال باب

تین راستے

مخلوقات کی تین راہیں ہیں۔ ایک مار کی کی راہ جس میں قریب
 قریب روشنی کی معدومیت ہے۔ دوسرا تادی کی اور روشنی کی راہ جس میں
 روشنی اور تادی کی دونوں ملی ہوئی ہیں۔ تیسری روشنی کی راہ جس میں
 روشنی کثرت کے ساتھ ہے۔
 پہلی راہ بیو جنٹوں کی ہے جنہیں نیکی اور بدی کا گیان نہیں ہے

تائیدی کلام۔ ۵ باجو دیکھ۔ پر وبال نہ تھے آدم کے
 پنچا اس باکہ فرشتوں کا ہیں مقدّم

اور چونکہ اُن میں عقل-نیت اور سمجھ بوجھ کی امتیازی حیثیت نہیں ہے اُن سے قدرت باز پرس نہیں کرتی۔ اور وہ یوں ہی مرتے چکھتے رہتے ہیں۔

دوسری راہ میں وہ انسان چلتے ہیں۔ جن کو بُرے بھلے کی تمیز ہے۔ بڑنیک مہنتی اور بد مہنتی کو سمجھتے ہیں۔ کرم و صرم کی اقتضا دے اور اوقات نہیں ہیں۔ اس لئے ان سے قدم قدم پر باز پرس کی جاتی ہے۔ یہ کثیر التعداد انسانوں کا گروہ ہے۔

تیسری راہ میں وہ لوگ قدم اٹھاتے ہیں۔ جنہوں نے بدی کو چھوڑ کر نیکی کی پیروی کو دل سے رکھا ہے۔ اور عہدہ۔ عادتاً اور اصولاً قول اور فعل اور خیال سے کسی کو ایذا نہیں پہنچا دیتے۔ اور اپنی زندگیوں کو ایسے سانچے میں ڈھالتے ہیں جو سُدول۔ خوشگوار اور شاندار ہے دوسری راہ کو چونکی بدی۔ تاریکی اور روشنی۔ دانائی اور نادائی سے ملی ہوئی ہے۔ پتیری مارگ یعنی بزرگ تر انسان کا طریق یا چری بیان فہم ہے۔ جن کی نظر کے سامنے اعمال کے نتیجے اور اغراض رہتے ہیں۔

یہ واز باز گشت کا راستہ ہے۔ اور اس راہ کے مسافر ہمیشہ آتے جاتے ہوئے اپنے کرموں کے پھل کو بھوگتے ہیں۔ اور جب اسے بھوگ چکے ہیں تو پھر نئی زندگی شروع کرتے ہیں۔ اور جنم مرن ادا آنے جانے کے چندے میں ہمیشہ پھنسے رہتے ہیں۔ ہمیشہ کا لفظ ہاں نسبتی ہے۔ اس راہ کی منزل مقصود پتیری لوگ یعنی بزرگوں کا وہ مرکزی مقام ہے جس میں کرموں کے پھل بھوگنے کا اہتمام ہے۔ یہ ہندو یا کرم کا نڈ۔ یگیہ کا نڈ۔ اور پُرب میا نسا کا نڈ ہے۔ یہ گروہ سمجھتا ہے۔ کہ جو کچھ ہوتا ہے۔ اُس کا انحصار صرف انسان کے افعال

پر مبنی ہے۔ جو چہا کرتا ہے۔ ویسا بھوگتا ہے۔ اور یہ کرم کا قانون ایسا
اقل ہے۔ کہ جسے کوئی زمین یا آسمانی طاقت توڑ نہیں سکتی۔ اور یہ کرم کے
فلسفہ کا دلدادہ ہے۔ ہم اسلام یا اور غیر آریہ طریق کی شریعت کو اس میں
شامل کرتے ہیں۔ اس کی مراد صرف بہشت یا دوزخ ہی تاک محدود ہے
و علی ہذا القیاس۔

تیسرا راستہ جس کی سڑک صرف نیکی۔ نیک اعمالی۔ نیک ریشہ دی
اور نیک سگال کی ہے۔ وہ خالص روشنی کا طریق ہے۔ اس کا نام دیو
یوگ یا دیویان پنتھ ہے۔ دیو، جلالی طاقت کو کہتے ہیں۔ جلال تو ہے
اور اسے دیوتاؤں کا طریق یا قدسی صفات مخلوق کی راہ کا نام دیا
جاتا ہے۔ اس راہ میں واہ بازگشت یا واپسی کا خطرہ نہیں ہے۔ اور جو
اس میں شامل ہو کر چلنے لگا۔ وہ کبھی نہ کبھی منزل مقصود تک پہنچ کر رہے گا
اور پھر جنم مرن۔ آواگون۔ یا تاسخ کے خندق میں نہ گرے گا۔ یہ نہ صرف
کا مسلک یا طریقت ہے۔ اور یہی سنتوں کا پنتھ ہے۔ گو آج کل کے لوگ
اسے اس معنی میں تاویل کرتے ہوئے ناحق گھبراتے ہیں۔ لیکن یہ بات
سچی ہے۔

بدی میں کمزوری ہے۔ اور نیکی و بدی کی استمالی کیفیت بھی ضعف
کے نقص سے خالی نہیں ہے۔ جو نیکی کو نیکی سمجھ کر کرتا ہے۔ وہ کبھی نہ
کبھی بدی کے چھیلے میں پھنس کر رہے گا۔ کیونکہ اس کے دل میں ہر
دو قسم کے واہے بستے ہیں۔ لیکن نیکی طاقت ہے اس میں کمزوری نہیں

نمائندگی کلام (۱) سے گندم از گندم پر وید جوڑو۔ اور مکافات عمل غافل مشو
۵ کرم پر بھان و مشو کر لگا۔ جو جس کیلین سوتیں کل مالکی

ہے۔ یہ سچ ہے کہ پہلے انسان بدی سے بچنے کے لئے نیکی کا سہارا لیتا ہے۔ اور اُسے اس قدر بختہ کر لیتا ہے۔ کہ پھر وہ نیکی اُس کی عادت اور فطرت بن جاتی ہے۔ پھر نیکی تنگ کا خیال آہستہ آہستہ دلوں سے کا فہ ہونے لگتا ہے۔ اور انسان خود بخود ذات اور اصلیت کی حد میں جا کر ذات کی طرح بے حد ہو جاتا ہے۔ اور آواگون کے خطرات اُس کے لئے بے معنی اور بھل لفظ بن جاتے ہیں۔

اپنشدوں نے حتی الامکان قدیم زمانہ کے مروجہ اصطلاحات کے موافق مان کی تشریح تو کی ہے۔ لیکن موجودہ وقت کے نقطہ نگاہ سے ان کی جوں کی تیوں سمجھ نہیں آتی۔

چھاندوگ اپنشد۔ اس دیویان پنخہ کے متعلق یوں کہتی ہے۔ چاہے اس طریق کے پیروں کی چتا مروجہ طریقہ کے موافق جلائی جائے یا نہیں۔ مرنے کے بعد وہ سورج کی کرنوں کے موٹوں کی وساطت حاصل کر لیتا ہے۔ اور تب دن کے موکل سے تعلق پیدا کرتا ہے۔ پھر وہ شوکل کبش (روشن پکھوارہ) کے موکل سے ملتا ہے۔ پھر روشن شمشاہی سے وابستہ ہوتا ہے۔ جس زمانہ میں سورج تطلب شمالی یا شمالی استوا میں حرکت کرتا ہے۔ پھر سمت سرد سال کی روشنی سے مل کر وہ سورج اور چند لوک سے گذرتا ہوا۔ بجلی کے لوک میں جا کر خیر زمینی مخلوق سے ملتا ہے۔

یہ اپنشدوں کے الفاظ ہیں۔ ان سے صرف نور کے بالترتیب مدارج سے مراد ہے۔ اور جو لوگ سُرَت شبدی لوگ کا مباد صن کرنے ہیں۔ ان کی راہ میں خود بخود کمی بیشی کے ساتھ تنجلیات اور انوار کے سامان آتے ہیں۔ جو اپنشدوں کے شاعرانہ تخیلات میں موجود ہیں۔

اپنڈ پھر صدا دیتی ہے :-

”یہ چیز زمینی مخلوق اُسے برہمہ لوک کو سے جاتی ہے یہ دیو لوگ
سہتے یہ بہت پیچھے سہتے۔ جو اس ماہ میں آتے ہیں۔ وہ فی الحقیقت
کافی انسان کے لوگوں میں پھر واپس نہیں آتے۔“ (ادھیار چوتھا پرپاشک
۱۵ واں)

اسی طرح پر اور جگہ پتہری پارگ یعنی روشنی اور تاریکی کے مشمولی طریق
کا بیان بھی آیا ہے۔ جس کا رخ پتہری لوک کی طرف رہتا ہے۔ اور
اپنے گرم کے پھل بھونکنے کے بعد انسان پھر فانیوں کے لوک میں
آکر پیدا ہوتا ہے۔

یہ راہ تاریکی اور روشنی کو لئے ہوئے گئی ہے۔ پہلی منزل ویدوں
پھر اندھیرا پکش۔ پھر جنوبی قطب کی طرف سورج کی ششماہی حرکت۔
بعد ازان چندر لوک وغیرہ وغیرہ ہیں۔ یہاں بھی وہی شاعرانہ تخیلات
کے جذبات موج دہیں۔ جس کا جی چاہے۔ اپنڈوں کو پڑھ دیکھ لیکن
اپنڈوں کے مراد کی تشریح۔ مشروحوں میں کتر ملے گی۔ وہ صرف سنت
سالم یعنی صحبت فقرا کے فیض حاصل کرنے پر مجھ میں آئے گی۔
اس دیویاں پیچھے میں دو طرح کی کمائی کی جاتی ہے۔ ایک تجلیات
یا انوار کی۔ دوسرے شبہ ابھیاس کی۔ تجلیات کا ذکر تو بار بار آتا
ہے۔ شبہ ابھیاس کا ذکر اس کثرت کے ساتھ نہیں ہے۔ اسے

جو سابق رادھا سوامی نظم میں اس غیر زمینی مخلوق کی وساطت کا ذکر نہایت واضح ہے
میں آیا ہے۔ جہاں سالک کو اُنہی سُرَت جی اور پوجی ہے کہ تم یہاں کیسے آئے اور
جب وہ گورو کا نام پیتا ہے۔ تو وہ پھر اسے اُد پنے استھان پر لجاتی ہے۔ علیٰ ہذا

اپشندوں نے 'ادگیت' (ادھر کا ملک یا نعمت آسانی) بتایا ہے۔
جو صرف پرانوں کے ذریعہ گایا جاتا ہے۔ جس کا جی چاہے
چھاندوگ اپشند سے 'ادگیت' کا ادھیا د پڑھ کر اپنی تسلی کرے
ہم کہاں تک اُس کی نقل کریں۔

ادھیا د پڑھ کر

دور سے

ان دونوں راستوں کے اپشندوں نے دو نام دیئے ہیں۔ ایک
پہلے مارگ یعنی نفسانیت کا پیارا طریق۔ دوسرا شر کے مارگ یعنی
نہ جانیت کا ابتدا میں تنگ لیکن آگے چل کر وسیع اور خوشناراہ۔
نفسانیت کا طریق ابتدا میں دل پسند ہوتا ہے۔ لیکن آگے چل
کر وہ تنگ اور تاریک ہوتا جاتا ہے۔ لیکن نہ جانیت کا طریق اس
کے برعکس ہے۔ ابتدا میں وہ چاہے بدعنوان معلوم ہو۔ لیکن جو قدم
آگے کی طرف بڑھتا ہے۔ وہ خوشنما مناظر کا اہتمام نہایت
وسعت کے ساتھ کرتا جاتا ہے۔

پہلے کا انجام اچھا نہیں۔ پچھلے کا انجام بہت اچھا ہوتا ہے۔
مزدور کو روزانہ مزدوری ملتی ہے۔ اور وہ سمجھتا ہے کہ یہی سب
کچھ ہے۔ لیکن مزدور کی حیثیت مزدوری ہی ہے۔ اُس کو دایمی
ناحت کب ملنے لگی! لیکن جو طاقت ور ہو کر کام میں لگتے ہیں۔
اور اپنے کام کو بہم کے اپن کر دیتے ہیں۔ اُن میں بے غرضانہ نفس

کُشی آجاتی ہے۔ اور ایک وقت وہ دُکھ سے قطعی طور پر نجات پا جاتے ہیں۔

فقیروں کے طریق کو شرعے مارگ کہا جاسکتا ہے۔ اور وہ لوگ کو ہسی راہ میں آنے کی دعوت دیتے ہیں۔ جب تک انسان اس میں داخل نہیں ہوتا۔ تب ہی تک وہ بے خبر رہتا ہے۔ اور جہاں مسک میں شامل ہوا نہ تھے وہاں۔ لطف اور راحت کے سامان خود بخود اُسے ملنے لگ جاتے ہیں۔ اور جہاں ذرا سا بھی ذاتی پھر پیا مشاہدہ سے تعلق ہو گیا۔ پھر چاہے کوئی ہزار زبانی اور علمی ولایات کرے۔ اُس کے سامنے کسی کی پیش نہیں جاتی۔ اور وہ اپنے خیال اور عقاید میں اس قدر مستحکم ہو جاتا ہے کہ چاہے آسمان اور زمین میں انقلابات آجائیں لیکن کوئی آسمانی یا زمینی طاقت اُسے ضعیف الاعقاد نہیں بنا سکتی۔

مبارک ہیں وہ لوگ جو اس راہ کے مسافر ہو جاتے ہیں۔ کیونکہ منزل مقصود کی رسائی کا استحقاق صرف انہیں کو حاصل ہوتا ہے۔ ہاں صرف انہیں کو حاصل ہوتا ہے۔ اور دوسروں کو تو اُس کا خیال ہی ہوتا۔ وہ کیسے اُس کے حقدار ہونگے

اسا کیسوں باب

دو نور استوں کی فرید شمع

سینہ میں باپ میں تین طریقوں کے ضمن میں بیان

تھان ہیں ایک دیویان پنٹھ (شمسی) پتری پان پنٹھ (قمری)
ان میں سے دیویان پنٹھ تو نورانی طریق ہے۔ اور پتری پان
پنٹھ تاریکی کی طریق ہے۔
نورانی راہ روشن ہے۔ تاریک راہ میں اندھیرا زیادہ اور روشنی
حقیق ہے۔

طریقت نور و یکہ بھال کر چلنے کی سڑک ہے جس میں خطرات
کم ہیں صرف ابتدائی عمل میں بیشک جڑوسی تکلیف کا کسی حد تک امکان
ہو سکتا ہے۔ لیکن اگر گورو کی مہربانی ساتھ ہے تو یہ تکلیف ابتدا
میں بھی محسوس نہیں ہوتی۔ برعکس اس کے طریق ظلمات یا طریق ظلمت
آنکھوں پر پٹی باندھ کر چلنے کی راہ ہے۔ جس میں ٹوٹل ٹوٹل کہ پانوں
رکھنا ہوتا ہے۔ ابتدا میں یہ اچھا معلوم ہوتا ہے۔ لیکن اس کے
سلسلہ میں بہت خطرات ہیں۔ اور اس کا انجام بہتر نہیں ہوتا۔ اور
قید و بند کی حالت سے کبھی نجات نہیں ہو سکتی۔

مختصر اور واضح لفظوں میں نورانی طریق گیان مارگ یا طریق معرفت
ہے۔ بشرطیکہ اُسے کتابوں ہی کے عقلی گیان تک محدود نہ رکھا جائے
حلم کے ساتھ عمل بھی ہو۔ اور طریق ظلمت بالکل ہی اندھیرا اور گیان
مارگ ہے۔ بشرطیکہ کرم کی اصلیت ذہن نشین کر لی جائے۔
گیان مارگ یعنی طریق شمسی اصلی اور سچا ہے۔ اور مذہب مارگ
نقلی اور جھوٹا ہے۔

جسے کرم کا نڈ۔ بگیہ کا نڈ۔ یا شریعت کہا جاتا ہے وہی اگیاں مارگ
ہے کرم کو اپنشدوں نے ہر جگہ اگیاں ہی کہا ہے۔ اور چاہے
اپنشد اُسے یہ حیثیت نہ بخشیں۔ تب بھی ہر نفس خود سمجھ بوجھ کر

اسی نتیجہ پر پہنچتا جس پر آپس میں بھیجی ہیں۔ لیکن گیان کا ہڈ اس کے بالکل ہی برعکس ہے۔

دیویان پختہ اندرونی باطنی اور انترنگھی سادھن ہے۔ بیرونی یا بیرونی پختہ میردنی خارجی اور بیرونگھی سادھن ہے۔ پہلا قدرتی اصول ہے۔ دوسرا مصنوعی طریق ہے۔ پہلے میں حقیقت یا اصلیت کا

جوہر ہے۔ دوسرے میں غیر حقیقت اور اصلیت ہے خواہ اپنے حقیقت یا اصلیت کا عکس یا چھایا (سایہ) کہو۔ اور اصل اور نقل

کے درمیان جو فرق ہوا کرتا ہے۔ وہ ان کے درمیان بھی ہے۔ شریعت یا کرم سے لاکھ کوشش کی جائے۔ حقیقت کا یہ وہ لاکھ

کے سامنے سے کبھی نہیں ہٹتا۔ اور شرعی اور کرمی جیو جنم جہاتروں تک کو لٹھو کے پل بنے رہتے ہیں۔ یہ ہماری نہیں بلکہ ریشہوں تک

کی رائے ہے۔ انجھو یا انسان کی عقلی احساس اور ضمیری تیز رائے پوپ ہی سمجھتی بھی ہے۔ لیکن گیان وہ راستہ ہے۔ جو کھلا ہوا اور

ادھر کشا وہ ہے۔ ادھار اس راہ میں آئے ہوئے نہ صرف خوشی۔ راحت۔ سکون۔ مشائقی۔ اور نجات کے وارث ہوتے ہیں بلکہ وہ

قانون قدرت کے ساتھ ملے جلے ہوئے خوش (سلوپی سے اپنی) زندگی بھی بسر کرتے ہیں۔ اس میں توہمات کی کمی اور معدومیت ہے

کرم کا ہڈ یا شریعت چونکہ جہالت نادانی اور گمراہی کا راستہ ہے۔ اس کے پیروکاروں کے حصہ میں خوشی راحت۔ سکون۔ مشائقی اور

نجات کی ضمانت نہیں آتی۔ بلکہ وہ قانون قدرت کے ساتھ علیحدگی اور جدائی رکھتے ہوئے جزوی اور فردی تقاضات میں خواہ مخواہ

رہتے ہیں۔ اور ان کی زمینیں۔ عارضی زندگی بھی خوش اسلوبی

رہتے ہیں۔ اور ان کی زمینیں۔ عارضی زندگی بھی خوش اسلوبی

نہیں ہوتی۔

کرم کا نڈیا شریعت، پندتوں اور ٹلاؤں کے گورکھ دھندوں کی جال ہے جس میں جیو پھنسائے جاتے ہیں۔ اور اندھوں کی طرح چلائے جاتے ہیں۔ سوال کیا نہیں کہ ناسنگ اور محمد کا خطاب بلا نہیں یہاں زبان تک کھولنے کی ممانعت ہے۔ صرف یہ مقصود ہے کہ اندھوں کی طرح لاشی ٹپکتے ہوئے چلے چلو۔ اور بربادی کے خندق میں منہ کے بل پھسل کر گر دو۔ اور سر جاؤ۔ پندت یا ٹلاؤں کو صرف اپنی غرض کا خیال ہے۔ مرنے چاہیے بہشت میں جاسکے یا دوزخ میں۔ انہیں تو صرف اپنے حلو سے اور مانڈے سے کام ہے۔ آنکھیں کھولو۔ اور خود دیکھو کہ ہماری تحریک میں کچھ سچائی بھی ہے۔ یا ہم بالکل ہی جھوٹ کہہ رہے ہیں۔ گیان کا نڈ آزاد منش اور حریت کے دلدادہ انسان کا راستہ ہے۔ جو اندھوں کی طرح رہنے چلنے اور کام کرنے کا خواہشمند ہو۔

اُسے اس راہ میں لگانے کو تو لگایا جاتا ہے۔ لیکن اس سے مقصود یہ ہے۔ کہ کبھی نہ کبھی اُس کی آنکھیں کھل جائیگی۔ اور وہ گیالی کی حیثیت حاصل کر لے گا۔ گیان مارگ میں اگر جو تعقید یا نقل پرستی کا خوگر ہے۔

وہ سخت نادان ہے۔ یہ سچ ہے کہ خاص طریقہ میں تعلیم کا اہتمام کر دیا گیا ہے۔ لیکن چونکہ ہر زندگی کے تخیلات محسوسات اور طبی میلان جدا گانہ ہیں۔ انہیں ذہن نشین کرادیا جاتا ہے۔ کہ پیروی کے سلسلہ میں اپنی ذاتی علم۔ تجربات۔ مشاہدات اور معاملات کا بھی لحاظ ہے ہر شخص کی رائے۔ اور تجربہ میں اختلافات کا ہونا ممکنات سے ہے ہاں اصول ایک ہے۔ ناپ شتاب تعقید یا نقل پرستی مگر ایسی کی

دلیل ہے جس سے ہمارے پڑھنے والوں کو خبردار اور واقفکار ہو رہا

چاہیے :-

یہ ابن دونوں راستوں کی مزید تشریح ہے۔

یہاں ہم اور بھی اُسے واضح کئے دیتے ہیں۔ جسے سنت پننتھ کہتے ہیں۔

یا پچھے صوفیوں نے طریقت یا مسلک کا نام دیا ہے۔ اس میں تین مرحلے ہیں۔ پہلا مرحلہ سلوک یا پننتھ پر قدم رکھنا ہے۔ دوسرا مرحلہ معرفت یا گیان ہے۔ تیسرا مرحلہ معراج تمنا یا منزل مقصود یا گیان کی وہ مراد ہے۔ جو حقیقت۔ ذات پر۔ اور اصلیت کہلاتی ہے۔

کوئی شخص مجھ میں پراکر طریقت یا شمسی راہ یا دیویان پننتھ کو عمل و شغل ہی تک محدود نہ سمجھے ورنہ وہ خطر۔ سے میں رہے گا۔ طالب صادق کو لازم ہے کہ وہ سنت سماگم یا صحبت فقر کا پورا پورا خاندہ اٹھائے۔ تاکہ دسویں۔ بھرم۔ اور مغالطات میں نہ پڑے۔

چالیسواں باب

طریق شمسی کے تین قسم کے سادھن
صوفی صدا دیتا ہے۔

صوفی کا تائیدی کلام۔ یہ عبادت۔ تقلید گراہی است۔ نہ کہ وہ جسے راہ گاہی
ترجمہ نقل کرنا گراہی کا ہے۔ شان۔ خوش ہے۔ وہ جو حقیقی علم ہے۔

چشم بند و گوش بند و لب بہ بند

گر نہ بینی ستر حق بر ما سنجند

سنت کی بانی ہے۔

نین بند لگاٹے کر سن اند ٹیلور

نانک سن سادھ میں نہیں سناجھ نہیں

دونو کلام ایک ہی خاص مراد کی طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ اور اگر

کبیر صاحب یا شاہ کمال کے کلام نہ ہوتے تو شاید ایک کو دوسرے

کا ترجمہ کہا جاتا۔ لیکن کسی نے کسی کے کلام کا ترجمہ نہیں کیا۔ دونو

میں ایک ہی قسم کے جذبات نے ایک ہی طرح کا نتیجہ دکھایا ہے۔

اور اس قسم کے واقعات دنیا میں اکثر ہوتے رہتے ہیں۔

صوفی کتا ہے : آنکھ۔ کان۔ اور ہونٹ کو بند کر دو۔ اس پر اگر

خدا کا راز نہ کھلے پر آئے تو ہم یہ ہنسنا سنت فرماتے ہیں : اسے

نانک اسن سادھ (درو حالی استغراق) میں شام و صبح یعنی نور اور ظلمات

کا انتہام نہیں ہے۔ تھیں بند لگا کر صرف اتہد شبہ یعنی سلطان لاد کا

کے شغل میں مصروف ہو جاؤ۔

صوفی کے کلام میں نفیت ہے۔ سنت کی بانی میں اثبات ہے

یہ ان کے الفاظ سے ظاہر ہے۔ لیکن نہ ایک کی نفی اثبات سے خالی

ہے۔ اور نہ دوسرے کے اثبات میں نفی نہیں ہے۔ دونو ہی خاص

طور پر ہم مراد اور ہم خیال ہیں۔ نفی کے ساتھ اثبات اور اثبات کے

ساتھ نفی کا شمول ہے۔

اور ایسا کیوں ہے؟ اس کا جواب یوگ سادھن سے منطقی حجتہ

میں اور نیم کے ضمن میں دیدیا گیا ہے۔ پہلے غلط کو بھات کی نفی کر دو

پھر سچے داہمہ کو دل میں جگہ دو۔

غلط یا مجبوری سے تو ہمارے شریعت اور کرم کا بند ہیں۔ غریب صوفیوں کو ایسے زمانہ کے ساتھ تعلق رہا ہے کہ انہیں سچائی کے صفات انکار کی انفاقی جرات نہیں ہوئی۔ مجبوراً شریعت کی ظاہری پابندی کا بجا رکھنا پڑا۔ ورنہ ان کی گردن تلوار سے سوتی جاتی۔ ہندوؤں میں ہر شخص کو ہمیشہ سے خیال کے انکار کی آزادی کا حق حاصل رہا ہے۔ اس وجہ سے وہ بے خوف خطر اپنی رائے صفائی کے ساتھ ظاہر کرتے ہوئے آئے ہیں اور کہیں بھی نصیحت بناوٹ یا لگاؤ لپیٹ سے تعلق نہیں رکھا۔ اُنشد صافات لفظوں میں کرم کا بند کو اندر مار گیتا ہے کہ ہے ہیں۔ اور سنتوں نے تو اور بھی اس کی مزید وضاحت کا اہتمام کیا ہے۔

لیکن اس عبارت کو پڑھ کر کوئی یہ نتیجہ نہ لگا لے کہ سنت شریعت یا مجبوری طریق کے دشمن ہیں۔ مجلسی شیرازہ کا لگاؤ ہمارا مقصود نہیں ہے۔ اور حق کو ہمارے ساتھ تعلق ہے۔ وہ خوب جانتے ہیں۔ کہ ہم ہندو اور مسلمان دونوں ہی کو رادھا سوامی مت میں بلا ان کی مجلسی حالت پر باہم کئے ہوئے شوق و ذوق سے داخل کر لیتے ہیں ہندو ہندو بنے رہیں مسلمان مسلمان ہو کریں۔ اس سے ہمارا کیا بنتا پگڑا ہے۔ ہاں روحانیت کا فیض حاصل کریں۔ ہندو بن اور مسلمان بن دو تو یہی بین کیا ہے! غرض سے غرض ہے۔ اور لیں۔

اس قسمی طریق میں تو سلف سے برابر ہندو پارسی صوفی وغیرہ فرقوں میں چلا آتا ہے۔ قین بند لگا کر بین قسم کے ہادھن کی ہدایت کی گئی ہے۔

”زبان بند کرو۔ کان بند کرو۔ آنکھ بند کرو۔ یہ قین بند لگانا کہلاتا ہے۔“
”زبان کھولو۔ کان کھولو۔ آنکھ کھولو“ یہ قین بندوں کے کھولنے کی تعلیم

ہے۔ مطلب یہ ہے کہ باہری طرف سے ان اندریوں کو روکو۔ اور اندرونی طرف سے ان کو کھول دو۔ ایک کا نیم ہو جائے دوسرے کا نیم کر لیا جائے۔ ایک کی نفی ہو اور دوسرے کا اثبات ہو۔ غریب واضح لفظوں میں یوں کہنا جائے گا۔ کہ "باہر کھلی یا غارتج بین نہ بنو۔ بلکہ انتر کھلی اور باطن بین بنو۔" مضمون واضح ہو گیا۔ آگے چل کر اس پر اور روشنی ڈالی جائیگی۔

اکتا لیسواں باب

تین شادھنوں کا مسلسل بیان

رادھاسوامی مت نے چکر ان تمام مضامین پر نہایت وسعت اور بساطت کے ساتھ روشنی ڈالی ہے۔ اس وجہ سے ہم اُسی کے نقطہ نگاہ سے ان پر بحث کرنا مصاحت سمجھنے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ ہم آزادی اور بے تحشی کے ساتھ ادروں کے تجلیات۔ مقولات اور بیانات سے بھی تاثریدی سامان لیتے رہیں گے۔ رادھاسوامی مت کتا ہے کہ سنتوں کے طریق میں تین باتیں لازمی ہیں۔ اول سنت سنگور کا ہونا دوسرے سنت سنگ اور تیسرے سنت نام۔

ان تینوں کی ابتدا طالب کے پچھے شوق اور پچھے طلب سے ہوتی ہے۔

سنت سنگور وہ ہے جو حقیقت کے رمز سے صرف واقف ہی

نہ ہو۔ بلکہ وہ حقیقت مجسم ہو۔ اور اُس کی زندگی کی مثال عایلوں اور تناعلوں کے لئے مشعل طریقت کا کام دے سکے۔
 سنت سنگ۔ اسی سنت سنگور کی صحبت کا نام ہے۔ جو لوگ اُس کی صحبت اور قربت کا فیض اٹھاتے ہیں۔ اُن میں اُسی کے جذبات کا پیدا ہونا ممکنات سے ہے۔ اس لئے یہ صحبت لازمی ہے اس خصوصیت کی نظر سے ہم نے اپنے اس تحریری الزام کے ہتھام کا نام سنت سماگم یا صحبت فقر رکھا ہے۔ تاکہ جن کو دنیا کے جھگڑے اور بکیروں سے کتر فرصت ہے۔ وہ کم از کم خیالی طور پر صحبت کا مفاد حاصل کر سکیں۔ اس میں شک نہیں کہ جو لوگ فقر کی صحبت کے لئے وقت نہیں نکال سکتے۔ اُن کے شوق میں حد درجہ کی کمی ضرور ہے۔ تاہم انہیں خیالات سے فائدہ پہنچانے کا موقع اس شکل میں دیا جا رہا ہے۔ ممکن ہے شوق اور طلب کی کثرت کبھی نہ کبھی انہیں صحبت کے لئے مائل کر دے اور

سنت نام سادھن یا روحانی مشغلہ ہے مشغل کا تعلق صرف نام سے ہے۔ اس نظر سے یہ مختصر لفظ منتخب کر لیا گیا ہے۔ اور اُس کے سلسلہ میں تمام مذاہب خود آجاتے ہیں۔
 ان متذکرہ الصدر ہر سہ باتوں پر بتدریج بحث کی جاتی ہے۔ اس بات میں صرف تین سادھنیں کا ذکر کیا جا رہا ہے۔
 تین سادھنوں میں پہلی چیز نام ہے۔ اور نام کے ورد کو سنسکرت کی اصطلاح میں سمرن کہتے ہیں۔ نام حقیقی اصلی اور ذاتی ہو صفائی نام سے فائدہ نہیں ہوتا۔ اور سنت نام ہی اصل میں اسم اعظم اور جہاد ایکہ ہے۔ یہ کیا ہے؟ آگے رہنے سے اس کا تہ لگے گا۔
 سمرن سے مراد یہ ہے کہ خیالی عقیدہ تندی کی نگاہ کے ساتھ سمرن

کی صورت قائم کر دی جائے۔ لفظوں میں خاص قسم کی باطنی طاقت ہوتی ہے۔ اور ایک خاص لفظ سننے والے کے دل میں اپنی مراد کے نقش قائم کرنے میں خطا نہیں کرتا۔ جیسے ہم جس وقت دیکھائے لفظ استعمال کریں گے۔ گائے کی شکل و صورت تمام خیالی خط و خال کے ساتھ سننے والے کے دل کے اندر قائم ہو جائے گی۔ یہ سچ ہے کہ یہ خیالی گائے جس کا اظہار دل کے پردوں پر لفظ کے استعمال کرنے سے ہوتا ہے۔ مادی گوشت و پوست سے خالی ہے لیکن خیال چونکہ خود لطیف مادہ ہے۔ وہ بھی اصلیت سے خالی نہیں رہ سکتا۔ اور سننے والے کے مفہوم میں وہ گائے کی مراد کو تو رہا ہی حلو کر دیتا ہے۔ اسی طرح جو لوگ رات دن کسی اسم اعظم کا سمرن یا ورد کرتے رہتے ہیں۔ وہ اُس کے خیالی برکتوں سے محروم نہیں رہ سکتے۔ حکم یہ ہے کہ اس چمڑے کی زبان کو بند کر دو۔ اور دل کی لطیف زبان سے اسم اعظم کے سمرن میں لگو۔ تاکہ اُس کے ساتھ تم کو محبت اُلقت۔ ہمدردی اور ہم آہنگی پیدا ہو۔ اور معراج مراد برآسانی دل میں جاگزیں ہوتی جائے اسی سمرن کو اجپا چاہتے ہیں۔

سمرن سادھن کی پہلی شرط ہے۔

دوسری شرط تجلیات کا مشاہدہ ہے۔ جو شاعِل کو اُس کے اندر نظر آتی ہیں۔ اور اِس جوتی کے اشاروں سے تمام اُپنشدیں بھری پڑتی ہیں۔ خاص خاص مقام پر خاص خاص قسم کی تجلیات نظر آتی ہیں جو سورج یا سورجوں سے مخصوص ہیں۔ یہ سب انسان کے اندر ہیں ان کا مشاہدہ کرنا کرتے رہنا۔ اور مشاہدہ کو دل کو دینا دھیرا دل ملانا ہے۔ دھیان کو ترجمہ صوفیوں نے تصور کیا ہے۔ تصور۔ یعنی سوچنے کے نہیں ہیں۔ بلکہ صورت قائم کرنا ہے۔ دھیان میں آئی

نیکوئی صورت قائم کی جاتی ہے۔ اور اُسے دلی آنکھوں کا مرکز بنا کر
 اسی کے ارد گرد چکر لگاتے رہنے کی ہدایت ہے بعض لوگوں کا خیال
 ہے کہ یہ صورت ہم اپنے وابستہ سے پیدا کرتے ہیں۔ ہم کو اس خیال
 کے بطلان کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن ہم اس موقع پر اتنا کہہ دیتے
 ہیں کہ جس صورت کی تلقین کی جاتی ہے۔ اُس کا اہتمام قدرتی طور پر
 خود وہاں موجود ہے۔ جیسے اس نظام شمسی کے اندر یہ ہمارا سورج
 رہتا ہے۔ ویسے ہی ہر روحانی مرکز پر سورج یا متعدد سورجیں پہلے
 ہی سے قائم ہیں۔ ہم کو صرف آنکھ کھولنے کی دیر ہے۔ ان جب تک
 ہماری آنکھیں نہ کھلیں گی ہم کسی طرح اُسے یا انہیں نہیں دیکھ سکیں گے
 ان کا دیکھنا دھیان ہے۔ حکم ہے کہ باہری آنکھوں کو بند کر لو۔ اندرونی
 آنکھیں کھولو۔ اور ان کا مشاہدہ کرو۔ اور اس عمل کی مشافی سے اپنے
 اندر جلال کی تجلیات کے ساتھ موافقت مطابقت اور مماثلت پیدا
 کرو۔ تاکہ تم میں اُس کی یا اُن کی زندگی کی حرارت پیدا ہو۔ اور تم باطنی
 طور پر کھل چڑھاتے والے ہو جاؤ۔

یہ دھیان سادھن کی دوسری شرط ہے۔

تیسری شرط مخصوص آواز یا آوازوں کا شننا ہے جو ایک ایک
 مرکز پر منڈلاتی اور گونجتی رہتی ہیں۔ یہ قاعدہ کی بات ہے کہ جہاں
 حرکت پیدا ہوگی۔ وہاں آواز ضرور ہوگی۔ کوئی خفیف سے خفیف۔ اور
 لطیف سے لطیف حرکت۔ آواز سے خالی نہیں رہ سکتی۔ یہ نظام شمسی
 حرکت میں ہے۔ اور اس کے خاندانی کُرے سب گردش میں رہتے
 ہیں۔ ان میں سے کسی کی رفتار بھی آواز سے خالی نہیں رہتی۔ چاہے
 تم انہیں سنو یا نہ سُن سکو۔ یہ دوسری بات ہے۔ صرف وہی آواز ہم
 سُن سکتے ہیں۔ جو ہمارے کانوں سے مطابقت رکھتی ہیں جو زیادہ کئی

یا زیادہ باریک ہوتی ہیں۔ وہ اُس وقت تک گوشزد نہ ہونگی۔ جب تک کہ کان اُن کے مطابق نہ بنائے جائیں۔ تم جس طرح تھام شمشیر کے ریتار کی زبردست اور گھنگھور صدا نہیں سن سکتے۔ ویسے ہی چپوٹی کی آواز بھی گرفت نہیں کر سکتے۔ تمہارے لئے دو تو ہی یکساں ہیں، یہی کیفیت روشنی یا تجلیات کی بھی ہے۔ آنکھیں صرف انہیں الزار کو قبول کرتی ہیں۔ جو اُن کی حیثیت کے مطابق ہیں۔ زیادہ گہنی روشنی تارکی بن جاتی ہے۔ ان آوازوں کے متعلق اس قدر اور بتلانے کی ضرورت ہے کہ چونکہ کروں۔ آرتھیل (سورجوں) وغیرہ کی حرکت ایک دوسرے سے نہیں ہوتی۔ اس لئے اُن کی آوازوں میں بھی اختلافات ہیں۔ شاغل کو یہ بتا دیا جاتا ہے کہ کس خاص مقام پر کون سی مخصوص آواز سننے میں آتی ہے۔ اور وہ اُس طبقہ میں صرف اُسی آواز کو سُننا ہے۔ اس آواز کو سننے کے عمل کے یوگ شاستروں میں مختلف نام ہیں۔ مثلاً۔ اندہانی، اناہت، شبد، شرت، شبد یوگ، وغیرہ وغیرہ صوفیوں کے درمیان اسے سلطان الاذکار، صوت سرمدی یا شغل نصیر کہتے ہیں۔ اور گو یہ سب ایک ہی قسم کے عمل ہیں۔ لیکن ان کے عمل و شغل کے طریقوں میں اختلافات ہیں۔ آوازوں کے سننے سے بھی دل پر خاص قسم کا اثر ہوتا ہے۔ اور وہ جذبات کے ابھارنے میں مددگار ہوتے ہیں اور انہیں طاقتور بناتے ہیں۔ اس شغل آواز کا اصطلاحی نام بھجن ہے بھجن شغل شلٹا کی تیسری شرط ہے۔

تین بند لگانے اور تین بند کھولنے کی وضاحت ہو گئی۔ باہر بند شنی قید لگاؤ۔ اندر کے جھولیت میں پڑے ہوئے بندوں کو کھول دو۔ یہ اس سے مراد ہے۔

سوال و جواب

تین سادھن کی غرض اور ان کی خصوصیتیں

سمرن، دھیان، بھجن۔ یہ تین سادھن ہیں۔ اور تینوں ہی کی غرض یہ ہے کہ دل متحد ہو کر لگے۔

معمولی سمرن میں زبان اور دل دونوں شامل ہوتے ہیں لیکن اجا چاہیہ میں صرف دل اور سُرٹ کا شمول رہتا ہے۔ زبان سے کام نہیں لیا جاتا۔ گو اُس میں زبان کا اصل اثر ابتدائی مرحلہ میں سنا کر روپ میں موجود رہتا ہے۔ مشافی کی کثرت سے زبان کا اثر ہو جاتا ہے۔

دل اور سُرٹ بیدار رہتے ہیں۔ پھر دل بھی اپنی باری ہو جاتا ہے اور سُرٹ بیدار رہتی ہے۔ لیکن دل کے اثر کو کچھ دیر قائم رکھتی ہے پھر سُرٹ خود لگے یعنی مستغرق ہو جاتی ہے۔ یہ مدارج سمرن کے ابتدائی اور درمیانی اور انتہائی مدارج ہیں۔ سمرن کا بیج یا اثر سُرٹ میں قائم ہو جاتا ہے۔ اور اگر باقاعدہ یہ عمل بن آوے تو سمرن خود سمرن کی حالت میں منتقل ہو جاتا ہے۔ اس سادھن کو سمرن کہتے ہیں۔

معمولی دھیان میں یہی آنکھیں اٹھ کر مرکز پر جمتی ہیں۔ ابتدائی مرحلہ میں آنکھ دل اور سُرٹ تینوں ہی کا کام ہوتا ہے۔ پھر مشافی کی کثرت سے آنکھ سو جاتی ہے۔ اور دل کچھ دیر اُس کے اثر کو اپنے اندر رکھتا ہے۔ اور تب صرف دل اور سُرٹ کا کام ہوتا ہے۔ پھر دل بھی سو جاتا ہے۔ اور سُرٹ اپنے اندر دھیان کی طاقت اور اثر کو بیج روپ سے لے لیتی ہے۔ اور اُس میں محو ہو جاتی ہے۔ یہ دھیان کے ابتدائی

درمبانی اور انتہائی مدارج ہیں۔ اگر دھیان باقاعدہ کیا جائے تو گہری
سودھی لگ جاتی ہے۔ اس حالت میں اُس کا نام دھیان یوگ رکھا
جاتا ہے۔

معمولی بھجن میں بھی کام کان متحد ہو کر کرتے اور اپنی متخطاقت
کو مرکز پر قائم کئے ہوئے دل اور سُرَت کی مدد سے اندرونی آواز کو سُنتے
ہیں۔ پھر کان دل میں اور دل سُرَت میں لے ہو جاتا ہے۔ یہ بھجن کے
ابتدائی۔ درمبانی اور انتہائی مدارج ہیں۔ اگر باقاعدہ بھجن کیا جائے
تو شغل آواز کی تنگ تار مشاقی سے استغراق کی حالت
آتی ہے۔ اور اس لئے طالب لوآن کی کیفیتوں کا علم ہو جانا لازمی
ہے۔

باب سوال یہ ہے کہ خارجی اندریاں باہر تو کام کرتی ہیں۔ لیکن
کیا یہ اندر بھی کام کرتی ہیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ ہاں یہ اندر بھی
کام کرتی اور کر سکتی ہیں۔ ان کی جڑ اندر ہے۔ اور ان کے سوراخ
باہر کی طرف نکلے ہوئے ہیں۔ الٹ دینے سے یہ اندر بھی اپنے مخصوص
فرائض انجام دیتی ہیں۔ اور صرف انہیں پر کیا مخصوص ہے۔ باخوبی
گیان اندریاں یعنی لطیف حواس خمسہ کا بھی یہی حال ہے۔

تم جس وقت گرم یا سرد پانی پیتے ہو۔ اس کی گرمی یا سردی کو پیٹ
کے اندر محسوس کرتے ہو یا نہیں؟ تم کھانا کھا چکنے پر ڈکار آتے وقت
کھٹے میٹھے۔ غلیں ذائقہ کو اپنے اندر محسوس کرتے ہو یا نہیں؟ تم زبان
بند کر لینے پر اپنے دل میں لفظوں کے ساتھ وسوسات کو اٹھاتے ہو یا
نہیں؟ تم آنکھوں کے بند کر لینے پر کیا اندر روشنی کے عکس کو محسوس
کرتے ہو یا نہیں؟ کیا کبھی کبھی تمہارے کان کے اندر گونجتی ہوئی آواز
نہیں سنائی دیتی؟ کیا تم کو کبھی اپنے اندر بدبو اور خوشبو کی تمیز کا حس معلوم

نہیں ہوتی؟ یہ قریب قریب ہر شخص کا ذاتی تجربہ ہے۔
 تمام اندریوں کی جڑ دل کے اندر ہے۔ دل ہی اُن کا خالق ہے۔
 وہ اُسی کے سہارے رہتی اور اپنا کھیل کرتی ہیں۔ یہ سب جانتے ہیں
 پھر خواب کی حالت میں یہ ہر شخص کا ذاتی تجربہ ہے۔ کہ وہ دیکھتا، سُنتا
 سونگھتا، چکھتا اور چھوتتا ہے۔ خواب جسم کے باہر کا واقعہ نہیں ہے
 یہ جسم کے اندر ہی ہوتا ہے۔ اسی پر غور کرنے سے اس سوال کا متعلق
 جواب مل جائے گا۔

عمل اندرونی اندری ہے۔ اور اُس میں یہ سب اندریاں پروٹی
 ہوئی رہتی ہیں۔ جس طرح وہ باہر اُن سے کام لیتا ہے۔ ویسے ہی اندر
 بھی لیتا ہے۔ دل سے بھی زیادہ اندرونی سُرّت ہے۔ اندریاں
 جس طرح دل کے اندر سو جاتی ہیں ویسے ہی دل سُرّت کے اندر
 سو جاتا ہے۔ اور اُسے ہو جاتا ہے۔

یہی عمل ہر مرکز پر یہ تدریج کیا جاتا ہے سارے جس قدر ابھیا سہی میں
 شغل کرنے سے طاقت آتی جاتی ہے۔ اُسی قدر وہ ایک مرکز کو چھوڑ
 کر اگلے مرکزوں یا مقام بالا پر بھی یہی سادھن کرتا ہے۔ اور ایک مرکز
 پر حاصل کی ہوئی طاقت اُسے خود قدرتی طور پر دوسرے مرکز کی طرف
 رجوع ہونے کے لئے ڈھکیلیتی رہتی ہے۔ لیکن شرط یہ ہے کہ دل
 بڑی خواہشوں سے پاک صاف ہوتا چلے۔ اگر ذرا بھی عقلی خواہش رہی
 تو پھر وہ بیچے کے طبقہ میں گرا دیا جائے گا۔ اور جس قدر لطیف ہوتا
 چلے گا۔ اُسی قدر اُدنیچا چڑھے گا۔ جو لوگ عمل و شغل میں کافی یا خاطر
 خواہ ترقی نہیں کرتے اُس کا سبب صرف یہ ہے۔ کہ دنیاوی تمنائوں
 کی کثافت اُن کے دل کو لطیف نہیں ہونے دیتی۔

چیتنا لیسواں باب

مختلف قسم کی چیتنا میں

چیتنا کا لفظ ہم یہاں خود اپنی مراد کی وضاحت کے لئے گھڑتے ہیں۔ یہ بطور خود کافی ہے۔ لیکن چونکہ استعمال میں نہیں آتا۔ مجبوراً اس کے سمجھانے کے لئے کچھ تھوڑی سی مختصر تشریح کر دیتے ہیں۔ یہ ایک خاص قسم کی علمی قابلیت ہے۔ جو ہر طبقہ سے مخصوص ہے۔ اس کے لئے انگریزی کا لفظ 'کائنات' نہایت موزوں ہے۔ اس قسم کا واضح لفظ ہم کو اپنی زبان میں نہیں ملتا۔ جو لوگ انگریزی خواں ہیں وہ اسے بہ آسانی سمجھ لیں گے۔

جسمانی چیتنا اور ہے۔ دلی اور ہے۔ اور سُرَت کی چیتنا ان کے علاوہ ہے۔

جسمانی چیتنا حالتِ بیداری یا جاگرت میں رہتی ہے۔ دلی چیتنا حالتِ خواب یا سہن میں ڈھلتی ہے۔ اور سُرَت کی چیتنا گہری نیند یا استغراقِ محبت یا سوشپتی میں ہوتی ہے۔

دو کا علم تو قریب قریب ہر شخص کو ہے۔ لیکن سُرَت کی چیتنا کا علم شکل سے کسی شاذ آدمی کو ہو گا۔ عام طور پر لوگ سوشپتی کی چیتنا کو بیہوشی کہتے ہیں۔ اور اُسے بے خبری اور بے حسی کے معنی میں تاویل کرتے ہیں۔ بیہوشی بے خبری اور بے حسی تو وہ ضرور ہے۔ کیونکہ اس حالت میں دل اپنی خیر۔ ہوش اور حس کو گم کر دیتا ہے۔ لیکن یہ گم ہونا بھی ایک خاص قسم کی چیتنا ہے۔ اور لطیف اور علمی قابلیت ہے۔ جو یا تو کسی کسی

قدسی صفات۔ لطیف جس والے میں ہوتی ہے۔ یا دانا الجیاسی اسے
اپنے اندر پاتا ہے۔ اور سادھن کرنے سے وہ جمہولیت کے پرول
کو چاک کر دیتے ہوئے اس پر قادر ہوتا ہے۔
بات اس قدر مشکل ہے کہ صرف کسی آدمی کی سمجھ میں آسکی۔
تاہم۔ اپنے طور پر کوشش کرتے ہیں۔

سوشلٹی کے علم ہے۔ بے خبری اور بیہوشی کی نسبت لوگوں کے
ذہن میں یہ بات بٹھا دی گئی ہے کہ اس کا علم نہیں ہوتا۔ لیکن تجربہ کار
ہے۔ کہ وہ بھی علم کے احاطہ اور حد بست کے اندر آجاتا ہے۔
گہری بند سے سوکر اٹھتا ہے۔ معائنہ ہے۔ کہ میں بڑے سکھ کی
نیت میں سو رہا تھا۔ کہ اور کسی بات کی خبر تک نہیں رہی۔ اب ان لفظوں
پر غور کرو۔ اگر علم نہیں تھا۔ یا قوت یاد و امیثت موجود نہیں تھی تو
اس نے جانا کیسے کہ وہ سکھ کی حالت میں تھا۔ وہ اصل میں ایک ایسے
علم کی نادان تہ طور پر خبر دے رہا ہے جو عالم بیدار سے بعد عالم خواب
سے بالکل مختلف ہے۔ وہ اُسے واضح نہیں کر سکتا لیکن اقرار کر سکتا ہے
کہ وہ سکھ کی کیفیت تھی۔ اور یہ اقرار اس کے علم اور قوت یادداشت
کا زبردست ثبوت ہے۔ اس سے بہتر اور ثبوت کی دانا آدمی کے لئے
ضرورت نہیں ہے۔ نادان آدمی کو کبھی اس کی سمجھ نہیں آئے گی۔
اس سے ثابت ہے کہ وہ بھی ایک قسم کی جیتنا یا کائنات میں
کر وروں برس سے انسان اس کی نسبت غلط و اہمہ کی پہلی کڑا چلا کر
ہے۔ اس وجہ سے وہ ادھر رجوع نہیں کرتا۔ اور چونکہ اس کی اہمیت
دل میں نہیں ہے۔ اس لئے اس کے سمجھنے میں قصور واقع ہوتا ہے۔
تو اسے کچھ سمجھنا ہی نہیں۔ اس لئے وہ کہے بھی تو کیا کہے۔ لیکن ایک ہی
ایسا آدمی نہ ملے گا۔ جو اس کی ہستی سے منکر ہو۔ وہ ہے اور اس کا

برحق اور صحیح واقعہ ہے۔

یہ تیسری چیتنتا ہے۔ اس کے اوپر ایک چوتھی چیتنتا آتی ہے۔ جو ان غیبیوں کا ادھار۔ مدار علیہ اور ادھستان ہے۔ جب انسان ان تشکیلی چیتنتاؤں پر غالب آجاتا ہے۔ تب ہی اسے اس کا علم ہوتا ہے۔ سنسکرت زبان میں اسے 'تربیا' اوستھا کہتے ہیں۔ جو سوشتی کی چوٹی پر رہتی ہے۔ اور اپنی حیثیت نے محیط کل بھی ہے۔ یہ بھی ہر انسان میں موجود ہے۔ صوفیوں کے درمیان اس کے لئے کوئی اصطلاح نہیں ہے۔ اور وہ اسے ممکن ہے کہ روشن ضمیری کہہ کر مال جاتے ہوں۔ کیونکہ سادھن کرنے سے اس کا امکان انہیں بھی ہو جاتا ہے۔ لیکن وہ کریں بھی تو کیا کریں۔ ان کی زبان موزوں اصطلاح سے خالی ہے۔ ان غریب صوفیوں کی حالت سخت بے بسی کی ہے۔ ان کے یہاں تو 'روح' تک کی اصطلاح کی وضاحت کا سامان نہیں ہے۔ وہ 'روح' کو 'الامرئی' کہہ کر مال چاہتے ہیں۔ لیکن ہم کو یقین ہے کہ وہ اسے لطیف جس سے سمجھتے ضرور ہیں۔ واضح لفظوں کے ذخیرہ نہ ہونے سے مجبوراً اسے 'گوگو' کا مضمون تسلیم کر کے خاموشی اختیار کر لیتے ہیں۔

اس روشن ضمیری یا 'تربیا' کا پتہ اکثر بنی دلی وغیرہ کے سوانحات سے تو ملتا ہے۔ لیکن وضاحت مفقود ہے۔

یہ چار طرح کی چیتنتائیں ہیں۔ ان کے بعد اور جن چیتنتاؤں کا صحتوں نے اپنی بات میں تہہ دیا ہے۔ انہیں ہم جان بوجھ کر اس وجہ سے نظر انداز کر دیتے ہیں کہ ادل تو ان کی سمجھ شاذ آدمیوں میں ہوگی۔ دوسرے اس خاص موقع پر ان کے اظہار کی چنداں ضرورت بھی محسوس نہیں ہوتی۔

سادھن کرنے سے یہ چاروں چیتنتائیں جاگتی ہیں۔ جاگرت یعنی

بیداری کی چیتنا تو سب میں ظاہر ظہور عام ہے۔ سپن یعنی خواب کی چیتنا کا علم تو ہے۔ لیکن اُسے اہمیت نہیں دی جاتی۔ اور سُوشپتی کی چیتنا کا علم اشارہ کرنے سے کچھ مجھ میں آتا ہے۔ اور ثریا کی چیتنا کا علم مشکل ہے کسی کسی کو ہوتا ہے۔

ان چیتناؤں کے اس جسم میں خاص خاص مقامات ہیں۔ جیسا کہ اشارہ اشارہ میں ہم اوپر کہہ چکے ہیں۔ یہاں کچھ اور مزید صراحت کئے دیتے ہیں۔

سُوشپتی کی چیتنا معدنیات میں ہے۔ سپن اور سُوشپتی کی چیتنا نباتات میں ہے۔ سُوشپتی۔ سپن اور جاگرت کی چیتنا حیوانات میں ہے اور اُن انسانوں میں بھی ہے جو ابھی تک صرف حیوانیت کے طبقہ میں پڑے ہوئے ہیں۔ اور جاگرت، سپن، سُوشپتی اور ثریا کی چیتنا میں ان آدمیوں میں ہوتی ہیں جنہوں نے لطیف احساس اپنے اندر پیدا کر لئے ہیں۔ اور وہ یا تو قدسی صفات دیوتا ہیں۔ یا انسانوں میں فوق البشر اور فوق الانسان کہلانے کے مستحق ہیں۔

اس کی اور تشریح سنو۔

معدنیات سُوشپتی کی چیتنا کو اپنے اندر رکھتے ہوئے بڑھتے کھٹتے۔ مرتے کھتے اور جیتے رہتے ہیں۔ اور اس پر کبھی طاقت سے وہ غذا کے ذرات کو کھینچ کھینچ کر اپنے جسم کا جز بنا لیا کرتے ہیں۔ مردہ انہیں ہی نہ سمجھو۔ وہ بھی زندہ مخلوق ہیں۔

نباتات میں سُوشپتی اور سپن کی دو چیتنا ہیں۔ وہ رات کے وقت گہری نیند میں رہتے ہیں۔ اور دن کے وقت سپن کی حالت میں غذا کے ذرات کھینچ کھینچ کر اپنے اندر شامل کرتے ہیں۔ ان میں جزوی حواس

حیوانات یا کثیر البعداد انسان میں جاگرت۔ سپن اور سوپتی کی
قیسوں چیتنائیں ہیں۔ اور انہیں قیتوں کے سلسلہ میں ان کا کام ہوتا
رہتا ہے۔

انسان کا بل۔ دیوتا۔ یا قدسی صفات ولیوں میں جاگرت۔ سپن
سوپتی اور تریا کی چاروں ہی چیتنائیں رہتی ہیں۔ اور اس وجہ سے
وہ سب پر فائق ہیں۔

ان چاروں مخلوق میں سے سب میں حرکات تنفس کا اہتمام ہے۔
یہ سب کے سب سانس لیتے ہیں۔ اور اسی سانس کے لینے دینے
میں ان کی زندگیوں کا دار و مدار ہے۔ جس کے سانس نہیں آتی۔ ایسی
مخلوق کم از کم اب تک ہماری سمجھ میں نہیں آئی۔ اور قدرت میں اس کا
اہتمام بھی کہیں نہیں ہے۔ چاہے کوئی اسے صحیح مانے یا غلط یا اسے
اختیار ہے۔ ہم جو انھیں کرتے۔ دیکھتے یا سمجھتے ہیں۔ اسی کو تو بیان کرینگے
آگے چل کر زمانہ آدے کا جب اسے علما و حکما بھی صحیح تسلیم کرینگے۔
ان چار قسم کی چیتنائوں کا ہم نے ذکر کر دیا۔ اب آگے جو کچھ ہیں
کہنا ہے۔ وہ دوسرے آئندہ باب میں کہیں گے۔

چوالیسواں باب

چیتنائوں کا مزید لیکن ضروری اور مختصر بیان

اوپر جن چیتنائوں کا ذکر ہوا ہے وہ چوہ چیتنائیں ہیں۔ چوہ میں
سعدیات سے لے کر انسان اور دیوتا سب ہی شامل ہیں۔ لیکن چوہ

جیو میں بھید ہے۔ کسی جیو میں دل اور عقل کے قوسے زیادہ نشوونما پا جاتے ہیں۔ اور کسی میں وہ جمہولیت کی حالت میں بڑھے رہتے ہیں۔ اور جو جس طبقہ کی حیثیت کا ہے اس میں دل کی ابھار کی کمی بیشی اتنی یا درجہ کی ہے۔ جس میں دل زیادہ ہے۔ اور عقلی نمود زریز ہے۔ وہی سمجھ والا ہوتا ہے۔ اور اسی میں اس دوند رچنا یعنی متضاد عالم میں دوپنے کی سمجھ ہے اور اسی دوپنے کی سمجھ کی وجہ سے اسے دوند یعنی متضاد کیفیت۔ شکہ و کھ عذاب و ثواب وغیرہ کا گیان زیادہ ہے اور جس میں دوپنے کی تیزی حالت کی معدومیت یا کمی ہے۔ اس کے لئے متضاد کیفیتوں کا اثر اور اس کا نتیجہ بھی کمتر یا بالکل ایسی نہیں ہوتا۔ تمام موجودات میں سے دل کا مادہ انسان میں زیادہ نشوونما پا تا ہے۔ اور اس کی عقل میں تمیز کے درجہ کثرت کے ساتھ قائم ہو جاتے ہیں۔ اس وجہ سے وہ شکہ بھی زیادہ ہوتا ہے۔ اور دکھی بھی بہت ہوتا ہے۔ دوسروں کو یہ شکہ و کھ انسان کی حیثیت کا نہیں ہے۔ گو وہ بھی اس سے خالی نہیں ہیں۔

اوپر کی عبارت سے یہ سمجھ میں آ جاتا ہے کہ انسان میں دلی چیتنا زیادہ پکھ ہوتی ہے۔ اور دل کی یہ حالت کمتر ہوتی ہے۔

یہاں چیتنا کے پھر کئی درجے ہو جاتے ہیں۔ ایک مادہ کی چیتنا جو نہایت کثیف ہے۔ اور کم کلاتی ہے۔ تو گنی مخلوق میں عقل اور دل چونکہ مجہول ہوتے ہیں۔ اسے وکھ شکہ کا گیان نہیں ہوتا۔

۲، دوسری جیو کی چیتنا جو زیادہ وجودوں میں ہے۔ اور جس قدر میں انسان سب کا مقدم سمجھ لیا گیا ہے۔ یہ کثیف اور لطیف دو لا کی آمیزش سے پیدا ہوتی ہے۔ اسی وجہ سے اسے سچ کہا گیا ہے۔ اور جو گنی مخلوق کو شکہ و کھ کا زیادہ گیان ہوتا ہے۔

رس ایشوری چیتتا دیوتاؤں کے مخصوص ہے۔ یہ لطیف ہے اور سستا کہلاتی ہے۔ ستونگنی مخلوق کو سکھ زیادہ ہوتا ہے اور دکھ کم ہوتا ہے۔ لیکن دکھ ہوتا ضرور ہے۔ کیونکہ جس کو ذرا بھی سست یا لطافت کا علم ہو گا۔ تو اسی حد تک اُس میں بھی کثافت کی عکسی تاثیر بھی موجود ہوگی۔ مکمل اور پوری ستونگنی چیتتا صرف ایشور میں ہے۔ دیوتاؤں میں یہ جزوی ہوتی ہے۔ یہ فرق ہے۔ اسی ایشوری چیتتا کو اُس کی کلی حیثیت کی وجہ سے برہم چیتتا کہتے ہیں۔ جیسے سین اور جاگرت کی جڑ سوچتی میں ہوتی ہے ویسے ہی مادہ۔ دل اور روح کی چیتتا کی جڑ برہم میں ہے۔ ایشور میں گو دل اور عقل وہ تو ہی ہیں۔ لیکن لطیف ہونے کی وجہ سے وہ محیط کل ہے۔ اس لئے اُس میں دکھ نہیں ہے۔ سکھ ہی سکھ ہے۔ اور ایشور یا برہم میں یہ سکھ صرف جیوں کی اپنی نسبتی نقطہ نگاہ سے ہے۔

(۴) چوتھی برہم تریہ چیتتا۔ یہ برہم تریہ چیتتا اُسی طرح کی ہے۔ جیسی کہ جیو میں ہے۔ ان کے درمیان اس قدر فرق نہیں ہے۔ رچنا کے طبقات ثلاثہ میں یہ یکساں ہیں۔ صرف درجات کا فرق ہے۔

اس پر غور کرنے سے انسان کی نظر سے ہر طبقہ میں چاروں چیتنائیں موجود ہیں۔ یعنی چار جاگرت۔ چار سپن۔ چار سوچتی۔ اور چار تریائیں موجود ہیں۔

۱۔ پہلی جیو دشا کی چار چیتنائیں۔

۲۔ دوسری ایشور یا برہم دشا کی چار چیتنائیں۔

۳۔ تیسری برہم دشا کی چار چیتنائیں۔

۴۔ چوتھے دیال پردی چار چیتنائیں۔

افدان چاروں مدارج سے جیوں کو گذرنا پڑتا ہے۔ اور چوتھی اور
 کی تریا آدرش ہے۔
 ان کے پچھلے تریا تیت کی تخم اوتھا ہے۔ جو چوتھی تریا سے ملی
 ہوئی ہے۔

بات ذرا بہت مشکل اور باریک ہے۔ جلدی سمجھ میں کہہ آتی ہے۔
 صرف سنت سماگم یعنی صحبت فقرا کے فیض سے اس کی سمجھ آتی ہے۔
 یا سنتوں کی بال سے اس کا پتہ ملتا ہے۔ ورنہ عام طور پر تو اکثر کیا ہی
 جیو تریا کو برہمہ تریا سے مشابہ پا کر اس سے آگے نہیں بڑھتے۔

سنتا لیسواں باب

چیتناؤں کے استھان بھید

چونکہ جیو کو ہر قسم کی چیتناؤں کے خاص مقام پر بیٹھنے یا ڈول کے
 متحد ہونے سے آتی ہے۔ اس لئے ابھیاسی کو مقامات کا علم ملے
 کہ تب ان مدارج سے گذرنا پڑتا ہے۔

راوہا سوامی مست میں ماوی طبقات یعنی جسم کے اسفل اور
 استھانوں میں ابھیاس نہیں کرایا جاتا۔ پہلے زمانہ کے جوگی بولا دھارنی
 پہلے استھان سے ابھیاس شروع کرتے تھے۔ لیکن چونکہ وہ اس قدر
 مفید نہیں ہے۔ اور ساتھ ہی کھن بھی بت گئے اس لئے اب اسے ترک
 کر دیا گیا ہے۔ صرف برہما ند کے ناکے سے ابھیاس کی ابتدا انجام
 سہل طریقہ میں کرائی جاتی ہے۔ اور سہولیت کے ساتھ استھانوں کا

پتہ بھی دیدیا جانا ہے۔

ابھیاسی پہلے جیو پد کے اُدچی چوٹی سے ابتدا کرتا ہوا۔ اونکار پد کا سادھن کرتا ہے۔ تب اُس کا بن لے کر اُس سے آگے بڑھتا ہے اور اُسے چیت لیتا ہے۔

جیو میں یہ استھان 'پھر و مدھیا' یعنی دونوں بھوؤں کے بیچ میں ہے۔ اسی کو صوفی نقطہ سویلا کہتے ہیں۔ یہ ابھیاس کا پہلا زینہ ہے اور پھر بتدریج اور استھان راہ میں آتے ہوئے آخری استھان پر لے جانے کا اہتمام کرتے ہیں۔ و علیٰ ہذا القیاس۔

چھیال سو ابا

ابھیاس کی پٹی

چوپائی

<p>ایرم اشگ دا من میں چھائی کال کرم کے جال پھینائی چھوٹن کی کوئی بدھی نہیں جانی وید نہ ملا جو تا ہی بکا بے ترطیب دا جیوں آگے بھینیری پو جا۔ پاٹ۔ نیم۔ ابھیاس شانتی نہ پائی بھرا</p>	<p>(۱) گورو کی دیا سونگت پائی (۲) یہ پرچ ہے ٹکے کی کھائی (۳) تلپت۔ لپت۔ اودھ سرائی (۴) اہ میں تیر بیت کا سائے (۵) کسک کسک تیر پیر کھنیری (۶) تیر تیر۔ ورت۔ دھرم اٹکانا (۷) جپ تپ۔ نیم ہو بھی کیا</p>
---	--

(۸) بھید داد سے جب گھیرایا گورو سنت سنگ سماں

شر دھا بھاو کا بھینٹ لے آیا گورو دھار
دوہا درشن کرت ہی مٹ گیا بھو بھرم مول کار

(۹) گورو نے بات سیس پر پھیرا

یہاں جیو ایش کا مرہم جتا یا

(۱۰) سنت سنگ کی سما آتی بھارک

(۱۱) سچ جوگ ست سنگ پر تاپا

(۱۲) آیا سمجھ - ایش پد سو جھے

(۱۳) گیان دھیان کی بدھی من بھارتی

(۱۴) سمجھ پری رتھی گورو ٹکھ بانی

(۱۵) ہئے اڑا آتد جہا نا

واج لکشن زرنے کیا - اچھا پریم پریت

دوہا انھو بلا و چار پد - ہو جھ پری دھرم نیت

(۱۶) تب گورو نے یوں دیا سندیس

(۱۷) کال دیس اور مایا دیس

(۱۸) بھول بھرم کے یہ استھان

(۱۹) جاگرت سپن کا جیدن ہو مار

(۲۰) نشیل - اچل نہ ہوے - من جخل

(۲۱) گمان کھنکھ من کاج کماؤ

(۲۲) وایک گیان کا نہیں ٹھکانا

(۲۳) تیا جوگ نہیں گیان اکھنڈ

دوہا رہا کار نہ ورتی جب - نشیل وایک گیان

گورو منت لے چھو جتی کر - میٹ بولیو گیان

سرت شید کا جوگ سوادن
 شید میں سرت اپنی جوڑو
 رس چت کو سادھ بیٹھ ایکانت
 "جب یہ چت نزل ہو جاتی ہے
 "جیوں جیوں ادھک سوادن پر
 "جڑ چیتن کی گرتھی بھاری
 "سادھن سے جب گاتھی کھولے
 "جیل کا گیان نہ نزل
 "گورو کا یہ آپدیش سن
 "پر جھو سادھن کی بھٹی کو دین دکھی ہوئی جان"

سوگم سو سادھن سو سوجی بھادون
 "سچے بھوکے بندھن توڑو"
 "سادھن کر من کو کر دھانت"
 "تب کچھ رس سادھن میں پاؤ"
 "نیوں نیوں من کی گاتھی کھلے"
 "اُرچھ اُرچھ جیو بھٹے دکھاری"
 "تب نہیں من چل ہوئے ڈوئے"
 "چل نہیں ہے آتم ریشل"
 "پچھے شیشہ سوجان"

"سنگورنے تب بچن سنا یا
 "الو پتلی رو کو من کو
 "گورو کا نام شمر پیید اندر
 "پلے سہیں کھل چڑھ جاؤ
 "جب آنکھوں پر باندھے بند
 "تو بھاس کی لپلا زکھو
 "جیوں جوتی بچ جلی پتنگا
 "تیوں تم دھیان جوتی میں لاؤ
 "دھیان سوگم ہے جوتی کا۔ جوتی ادبھت روپ
 "اس جوتی کے مدھن میں سویا پک پرش اپو پ"

شید بوگ سادھن ٹھہرایا
 "بھٹی سے رت ریتی کر دھن کو"
 "لوگ کھاٹی گرو زرنٹر"
 "جوتی کا دب جلاؤ"
 "جوتی زکھ پر گئے آنند"
 "پل بلاپ ہٹے رنج پر کھو"
 "جوت نہ سوئے اپو انکا"
 "جوتی دیکھ کر چت ٹھہراؤ"

"بچر تم سونو شید جھنکا را
 "جب پر گئے دھن گٹ من کھاؤ"

"اگھٹا شنکھ کی دھنی اپا یا
 "تب سمجھو گٹ پتھ"

یہ سونو کا آئندہ کلام دلیل کی دعاں باک جرم سے ہ گواہ درود باک اس سے راہم
 رہا کش و است کو نزل کو مشوق کی سب ۱۱۷ اور سنکر کے جرم کے لکھا

۱۰ "دوسریں میں نام نام میں دھن ہے
 ۱۱ "گھٹا گھٹا گھٹا گھٹا گھٹا
 ۱۲ "چیت نہیں ڈولے رہے ڈول
 ۱۳ "بھاو کو بھاو۔ چیت جب بے
 ۱۴ "دھن سے کچھ سُر ت دھن ماہیں
 ۱۵ "تار نہ لٹے۔ دھیان نہ چھوٹے

دو ۱۶ "پہلی منزل ہو گئی پوری
 ۱۷ "گورو پل پائے چلی آگے کو
 ۱۸ "دوسرے منزل تیر گئی دھام
 ۱۹ "ایک اونک سنگور پر ساد
 ۲۰ "مٹل منتر کا یہ استھان
 ۲۱ "سورج منڈل لالی اوشا
 ۲۲ "گورو پد گورو سنگ گورو کا منڈل
 ۲۳ "اونکار کی لالی جو ست

دو ۲۴ "میگھ ناد۔ لاکا کی باقی
 ۲۵ "جیہ کوئی اس پد پا سا پاد سے
 ۲۶ "گلن جیٹھے سُر ت سو گھٹا پہلی
 ۲۷ "ایک تاک ہو سے لکھ گورو منتر
 ۲۸ "مستی چھائی۔ دھیان بتایا

۱ "گن میں گئی۔ گئی میں ہے
 ۲ "اچھے پریم پریت درنتر
 ۳ "آپ نہ لولے۔ سن دھن بول
 ۴ "دھن آپ ہی پر گئے من لے
 ۵ "انت نہ من اور چیت کہوں جاہیں
 ۶ "سج ہی من آتم سکھ لولے

دو ۷ "دیول سہس کل دل پر ختم آتی گین
 ۸ "دیوا بالا جوتی کا۔ گھٹا شبد پر دین
 ۹ "سُر ت نبل اب ہو گئی سوری
 ۱۰ "تور دیا تھو اکے تاکے کو
 ۱۱ "ہونکار کا یہی مقام
 ۱۲ "پائے سُر ت لاگی بسا دھ
 ۱۳ "اوم پرتو، شرتی تھ کا گیان
 ۱۴ "نرکھ ہٹایا۔ من کا دوشا
 ۱۵ "گورو کی باقی۔ نزل
 ۱۶ "تھے ترلوکی کا یہ موت

دو ۱۷ "ویا پک، اوم کا شبد ہے جوں مرگ کی من
 ۱۸ "سُر ت ہوئی اتی پیل گتی اوم اوم دھن من
 ۱۹ "راون گڈھ۔ کی اہل نشانی
 ۲۰ "سج ہی اندری جیت ہوجاوتے
 ۲۱ "الہی۔ الہی
 ۲۲ "اکم۔ اکو پرت اور پرت
 ۲۳ "اونکار پد۔ لکھ

۱۷۰ "کام کرو دھ کے متک پھوٹے | لوچہ موہ کے تڑپتے توڑے
 ۱۷۱ "رام روپ من سیتا پائی | اودھ راج کی لی ٹھکرائی
 ۱۷۲ "تن میں رہے کاج سب کرے | تن کے موہ میا سب ہرے
 ۱۷۳ "جیسے جل کے بیج میں کل رہا بگسے
 ۱۷۴ "تینسی دیہہ کے بیج میں سرت رہی الگے"

۱۷۵ "جب لگ اوبکار نہیں درے | تب لگ کہنوں نہ کارج سرے
 ۱۷۶ "اوم و شیش پرش گور روپ | اوم ترلوکی کا رخ بھوپ
 ۱۷۷ "اوم بیج ہے اوم ہے سار | ترلوکی کا یہ اودھار
 ۱۷۸ "اوم اتین سادھن کا مول | اوم جگ جگ بیٹے مول
 ۱۷۹ "اوم اودھار اوم کرنا | اوم مول باقی سب ڈار
 ۱۸۰ "اوم اتو اوم ہے کھگ | اوم سے اپنے پٹے کا سنگھ
 ۱۸۱ "اوم وید ہے اوم لیان | اوم شرتی سرت کی جان
 ۱۸۲ "اوم سنگن میں نرگن اوم | ویاپ رہا جگ میں دھن اوم
 ۱۸۳ "اوتی سرشتی پرے | جگ پر نو کے اودھار
 ۱۸۴ "برہم کھڈ ترلوک | میں اوم ہے سیکسا
 ۱۸۵ "اوتی سرشتی پرے | جگ پر نو کے اودھار
 ۱۸۶ "برہم کھڈ ترلوک | میں اوم ہے سیکسا

۱۸۷ "اوتی سرشتی پرے | جگ پر نو کے اودھار
 ۱۸۸ "برہم کھڈ ترلوک | میں اوم ہے سیکسا
 ۱۸۹ "اوتی سرشتی پرے | جگ پر نو کے اودھار
 ۱۹۰ "برہم کھڈ ترلوک | میں اوم ہے سیکسا
 ۱۹۱ "اوتی سرشتی پرے | جگ پر نو کے اودھار
 ۱۹۲ "برہم کھڈ ترلوک | میں اوم ہے سیکسا
 ۱۹۳ "اوتی سرشتی پرے | جگ پر نو کے اودھار
 ۱۹۴ "برہم کھڈ ترلوک | میں اوم ہے سیکسا
 ۱۹۵ "اوتی سرشتی پرے | جگ پر نو کے اودھار
 ۱۹۶ "برہم کھڈ ترلوک | میں اوم ہے سیکسا
 ۱۹۷ "اوتی سرشتی پرے | جگ پر نو کے اودھار
 ۱۹۸ "برہم کھڈ ترلوک | میں اوم ہے سیکسا
 ۱۹۹ "اوتی سرشتی پرے | جگ پر نو کے اودھار
 ۲۰۰ "برہم کھڈ ترلوک | میں اوم ہے سیکسا

گتی سو سوکشم نزل اہل - سُرَت نرت ہی ہجوم

دو

سارنگ سارنگ شبد کی - پُری سن میں دھوم

۱۱۔ سُرَت دیکھ اتنی چیت ہر کھانی

۱۲۔ آند درسا اُتیت پارا

۱۳۔ آگے حسا سن میدانا

۱۴۔ کبھی آگے کبھی پیچھے چالی

۱۵۔ گورو بل اندھ کار سب ناسا

۱۶۔ مان سرور کیا انسان

۱۷۔ سُرَت ہوئی سچ ہی ببادھ

۱۸۔ چیت بھیا اجت بین بین بھیا

۱۹۔ گورو اکھنڈ شگاہ گئی

دو

۲۰۔ حیا سن - کیلاش گتی

۲۱۔ آند ہرش پار حسانا

۲۲۔ گورو کی دیا سُرَت جب جاگی

۲۳۔ سن نروکپ - سوکپ استھانا

۲۴۔ ہنس منڈلی اوجھت لیلانا

۲۵۔ سم درشی سم چیت سیو پکا

۲۶۔ کت نہ آوے مکھ سے بین

۲۷۔ بھوے مہہ نہیں ٹھرن دھام

۲۸۔ سُرَت نوین چلی جب آگے

۲۹۔ بھنور کے بیچ ہیں

دو

۳۰۔ چکر کھاتا رات دن دُوب کہوں کہ اُروپ

۳۱۔ سور سیت پر درشتی بھائی

گیان و شا لکھ بھیجی و گیانی

۳۲۔ سین گنیں نہ برستے پارا

۳۳۔ گورو تھر پر کاش چھپا

۳۴۔ نام سُر ملی شکتی نرالی

۳۵۔ پُرشاد تھ کی پائی آسا

۳۶۔ ہنس گتی لکھ لاگا دھیان

۳۷۔ تارڑی لاگی اگم اگا دھ

۳۸۔ چار شبد سے گورو کی دیا

۳۹۔ تن من کی سدھنا نہ

۴۰۔ پریم شکر کے ماہ

۴۱۔ اچل - اہل - نزل گتی بھانا

۴۲۔ پریم پریت بھگتی بس پائی

۴۳۔ دیکھا - آجیا - من - گورو گیانا

۴۴۔ امی اوار سپریم سو شینا

۴۵۔ پد درسا نہیں ایک اینکا

۴۶۔ گورو لکھ دیجی اپنی سین

۴۷۔ چلو بڑھو - بے سنگور نام

۴۸۔ بھجی بھنور گچھا ایک کے نام کے

۴۹۔ گچھا سہ سوٹ دچترالوپ

۵۰۔ چکر کھاتا رات دن دُوب کہوں کہ اُروپ

۵۱۔ سور سیت پر درشتی بھائی

۶۔ کوٹ کرشن چھی رہی بچائی
 (۱) سوہنگ سوہنگ بانی پرگٹی
 (۲) اونگ بھیا سوہنگ آکار
 (۳) سوکشم پرمانو درشتی سب آئے
 (۴) آیا کال کے روپ دیکھانے
 (۵) ہما کال کا یہ استھان
 (۶) یہی چکر رچنا کی آد

مُری دھن تھاں پڑی سنائی
 (۱) اٹل۔ اٹل نہیں اٹھ نہ اٹھی
 (۲) ہو، یا ہو، اوکیت اپار
 (۳) لکھ لکھ سرت سرت ہر کھائے
 (۴) من یہاں پیچھے۔ کوئی کیوں جائے
 (۵) تپ۔ چپ۔ دھام۔ الوگ بھان
 (۶) لکھ۔ سنت۔ رلا۔ یما دھ

دو ۱ جو کوئی اتنے پڑھے کال کرے نہیں ان
 سرشتی پرے ایتھی وٹے کا رب پاوے گیان

یو چھا۔ ”کون؟ کہاں سے آیا؟“
 سنت ملے۔ تب بھی اُسا سی
 پنچی یہاں لگ۔ سنگ وچار
 چلا جہاں ست پد۔ پد ناٹھ
 لکھ پرکاش روپ ست جینا
 مین سنی۔ ست۔ ست۔ دھن۔ ری
 یہ حق۔ تاق اور سب مت
 سنتن کا ست پدست نام

۷۔ ستگور کراہنس کوئی آیا
 (۱) بولی سرت۔ ”سنت کی داسی
 (۲) ستیہ دھام کی آسا دھار
 (۳) انس سرت کوئے کرناٹھ
 (۴) ستیہ پرش کا درشن دینھا
 (۵) کوئن چندر سور اجیاری
 (۶) یہ رہے ست سب اور است
 (۷) آیا کال سے اونچا دھام

یہی گیان کا مٹل ہے یہی روپ کی کھان

دو ۲ ست پد۔ دھریہ۔ آدی پد۔ انتم پد۔ زبان

آگے لکھ اکھ۔ پد چڑھی
 کون کتھ۔ یہہ۔ اکھ۔ کمانی
 کیا کوئی دے تس کا سندیس
 کبانی جوکی بھد نہ جائے

(۱) لمی دھین۔ سرت کے پڑھی
 (۲) کون۔ لکھ۔ لکھ۔ نشانی
 (۳) گم کے پار۔ گم۔ کا دیس
 (۴) من بانی دوا۔ رب۔ الساس

(۵) اکھ اکھ کے پار انا می
 (۶) روپ نہ رنگ نہ رنگ نہ کایا
 (۷) رنج نیر کاش سوچا اتی بھاری
 (۸) یہ سنت بندھ سیتہ رنج دھام
 (۹) پانی سنگور کی جا - آدمی - نادمی - اکادھ

(۱۰) رنج سرورپ - رنج روپ ریت گھن چینیہ اباہ
 (۱۱) دھنیہ دھنیہ گورو دھنیہ دیالا
 (۱۲) پھری دیا - کٹی چیم پھانسی
 (۱۳) جڑ چیتن - کا بندھ کٹانا
 (۱۴) اب نہیں دیارے کال دیا
 (۱۵) جیون تمکٹی دشا چت لادھ
 (۱۶) گرم - اکرم - گیان - اگیانا
 (۱۷) چیتن گھن آند گھن پانی
 (۱۸) جیون میں حویہ گتی پانی

گورو سے ستیل بھیا دور بھیا اُتیا ت
 رادھا سوامی کی دیا - کال کرے نہیں گھات

اگتی - اکادھ پش رادھا سوامی
 اجڑا - امر اوکیت
 رادھا سوامی دھام
 اگل - اچل - امپکار
 آدمی - نادمی - اکادھ

دھنیہ اُدار - سوچ - کرپالا
 پھری کرپا او دیا
 سکل اپا دھنی - بھرم
 اب میں رہوں نہ جگ ارجھا
 جل میں مکمل سنان
 دوند اوکھتا - سے
 گھن آند نہ پاس
 جگ راج کی بھی بدھانی

سیتل بھیا دور بھیا اُتیا ت
 رادھا سوامی کی دیا - کال کرے نہیں گھات

سیتا لیسواں باب

ایہیاس کے خطرات

سادھن لی ریب - پیلے اب میں آگئی ہے - اس سے زیادہ

غیر مطلوب اور خیر ضروری ہے۔

یہ تو بتا دیا گیا کہ سادھن بہت سریع العمل اور سریع الاثر ہے لیکن آسانی سے ہوتا بھی ہے۔ اور اُس کا نتیجہ بھی جلد ظہور میں آنے لگتا ہے۔ شوق اور طلب شرط ہے لیکن خطرے سے خالی یہ بھی نہیں ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ سنتوں اور صوفیوں نے پہلے ہی سے تنبیہ کر دی ہے۔ تاکہ کوئی شخص گراہی کے راہ میں نہ آئے۔ گورو کا ساتھ لینا ہر حالت میں مفید ہے۔ بغیر گورو کے محض پونہی اور کتاب کو پڑھ کر کوئی شخص سادھن نہ کرے۔ ورنہ وہ ممکن ہے کہ بہت جلد بہک جائے۔ اور خطرات میں مبتلا ہو جائے۔ جو خطرات الہیائی کے راہ میں آتے ہیں۔ انہیں ہم یہاں اختصار کے ساتھ ہدایتاً قلمبند کر دیتے ہیں۔

۱۔ چونکہ اندرونی آواز نہایت دلفریب اور اندرونی نظائے حد درجہ کے دلکش ہوتے ہیں۔ اگر ابھی اسی اُن کی طرف ضرورت سے زیادہ متوجہ ہوا تو ممکن ہے کہ وہ کسی خاص مرکز پر جم جائے اُس وقت وہ مجذوب بن جائے گا۔ اور مرکز پر جذب شدہ یا چپے ہوئے آدمی کی عقل سلیم نہیں ہوتی۔ اور نہ وہ لوگ کے کام کا رہتا ہے۔ نہ پر لوگ کے۔ اور اُس کی زندگی نکمی۔ اور خیر مفید ہو باقی ہے۔ یہ طریق سالکوں اور پیٹھا بیٹوں کا ہے جو باقاعدہ گورو کی مدد کے ساتھ لے کر چلتے ہیں۔ اور افراط اور تفريط سے بچے رہتے ہیں۔

۲۔ جسم کی جیسی اگر بہت زیادہ بڑھ گئی۔ تو عزیز واقارب مردہ سمجھ کر مکن سے اُسے دفن کر دیں یا جلا دیں۔ اور کماؤں اور صورتی رہ جائے از سنے۔ اور اُن کو تباہ نہ رہے۔ یہ منہم ہوتا ہے۔

بید پاؤں سے۔ مساوی یا استغراق کی کیفیت انسانی سُرٹ
کی ایک مخصوص حالت ہے۔ بید کوئی غیر فطرتی اثر نہیں ہے
اور وہاں ہی تک اس کی خواہش ہوتی چاہئے۔ جہاں تک وہ
معمول اور مساوی عادت کے احاطہ میں آجائے یک بازگی
زیادہ حاصل کرنے یا بڑھانے میں خوف ہے۔
(۲) کسی خاص مرکز کا اگر دل پر غلبہ ہو گیا۔ تو پھر وہی کیفیت دہری
جو آسپی آدمی کی ہوتی ہے۔

(۳) اگر کسی کی سُرٹ کسی جگہ جا کر اڑ گئی۔ تو پھر اس کا اتارنا مشکل
ہو جاتے گا۔ اس کے امکان کی اُمید ڈاکٹریا معالج سے اکثر
ہوگی۔ وہ اسے مرگی یا ہسٹریا سمجھ کر علاج کریں گے۔ اور نتیجہ روز
بروز ناقص ہوتا جائے گا۔ اس کے معالج صرف سنت سنگم ہو
سکتے ہیں۔

(۴) چونکہ دل لطیف مقام میں جا کر ٹنڈ۔ جذب اور ایسا کر ہو جائیگا۔
مجذوب اور آسپی کے اثرات سے سوا۔ اگر سادھن کرنے والا کسی مخصوص
خیال کو سے کر اُدھر چڑھا ہے تو اس کا جو نتیجہ شوکشم شریہ پر
ہو گا۔ وہی اس حصول جسم پر بھی ہو سکتا ہے۔
یہ معمولی خطر ہے ہیں۔ پھر یہ کرنے سے یہ اور صورتوں میں بھی اپنا
ظہور کر سکتے ہیں۔

صوفیوں اور سنتوں نے اشارتاً یہ باتیں بتائی ہیں۔ ہم یہاں
اپنے طور پر ان کو ظاہر کر دیتے ہیں۔

(۵) چونکہ تمام مرکز۔ مزملے۔ یا اندرونی مقامات لوک اور
کڑے ہیں۔ وہاں ہر قسم کی خوبصورت خلقت نظر آئے گی۔ اور جو ان
کی صورت اور شکل پر منتوں ہو گیا۔ وہ ادھر سے بھی گیا۔ اور ادھر سے

بھی گیا۔ اگر ہم اس پر اور کچھ اضافہ کرتے ہیں تو غلط فہمی کا خطرہ ہے۔ مواد وحش لطیف اور تجزیہ کار ابھیاسی کے ہماری بات کمتر آدمی سمجھ سکیں گے۔

(دوسرے) اندرونی آوازیں مختلف شکلوں میں گونجتی رہتی ہیں۔ ابھیاسی کو صرف مخصوص آواز توجہ کے ساتھ سُنا ہوتا ہے۔ دوسرے کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے۔ جو آواز درمیانی رگ سُنا کے مرکز یا اگر ہوں سے پیدا ہوتی ہے۔ صرف اُسی کے سُنے کی ہدایت ہے۔ اس کا پتہ گوہم نے پہلے باب میں دیدیا ہے۔ لیکن پھر بھی وہ تجزیہ کار اور مہربان مُرشد کی رجم کے ماتحت ہے۔ اُن کی ہدایت کے بغیر کبھی کام نہ کرنا چاہیئے۔ اور وہ جس قدر ابھیاس کا حکم دیں اُتنا ہی کرنا ضروری ہے۔ تاکہ مسادات میں فرق نہ آنے پادے۔

(تیسرے) تجلیات سے اس قدر خیرگی ہوتی ہے کہ آنکھوں پر نقصان آنے کا خوف رہتا ہے۔

ان سب باتوں کو مستقل نیمہ اس طرح لکھا ہے۔

۱۱) پین گورو گھٹ میں راؤ نہ چلے
۱۲) ابھیاسی کو کہے ٹیکاری
۱۳) جو کوئی کال بند رچیا
بزرگ صوفی کی صدا ہے۔

۱۴) اگر سفر خالی رہے راہ میں راہت برے
۱۵) ترجمہ۔ اگر سفر کا شوق ہو جھنڈے کے نیچے آشیانہ
۱۶) ناہان غواہاں بہت باگ آشت
۱۷) ترجمہ کال کی آواز نہ کر اس میں کچا
۱۸) باگ آشت ہی آید کہ اُس سے کاروائی

۱۹) درخیز باشی ازیں غافل مشو
۲۰) خبر ہی تو ہے اگر تب بھی نہ بھول کبھی
۲۱) آشنائے کو کشد سوئے فنا
۲۲) دم کے دم میں تو فنا کا ہوگا ہر جیتے جی
۲۳) سوئے سن آئند یک راہ و نکال

ترجمہ: بانگ شیطان کی جگہ سے کلدا میری طرف
(۴) چوں رسد آنجا بہ بندہ گرگ شیر
ترجمہ جب وہاں پہنچا تو گرگ شیر کا حملہ ہوا
و غیرہ وغیرہ۔

ایک دل کیرا میں تجھ کو بناؤ گا ابھی
عمر ضائع راہ دور و نزدیک
عمر ضائع راہ کی دوری کا نظرہ ہے یہی

دو چوتھے، جو بہت بڑا خطرہ ہے۔ وہ یہ ہے کہ اگر خواہش کو ست
سنگ کا مانجھا دے دے کہ دور و قریب نہیں کر دیا گیا۔ تو وہ لطیف
ہو کر اور بھی زیادہ دنیا پرست۔ زہر پرست اور زن پرست بنا دے گی۔
اور نجات کا راستہ مفقود ہو جائیگا۔ پھر کون جانے کس جہنم میں
ادھار کی صورت پیدا ہو۔

ایک صوفی کی آواز ہے۔
را چوں شود آواز غول آخر بگو
اس اندرون خویش اس آواز
ترجمہ: تو نے یطمان کی اگر سن لی صدا
دور کر دے دل سے اس آواز کو
اسی دل کے اندر شیطان اور رحمان دونو ہی بستے ہیں۔ لیکن
اور بدی دونو ہی کا مخزن انسان کا دل ہی ہے اس بابت کو خوب
ذہن نشین کر کے تب پتھ میں داخل ہونے کی ضرورت ہے۔

اڑنا لیسواں باب

قدیم کتابوں کے حوالہ جات اور سچا شری مارگ
لوگ کہتے ہیں کہ سنت مت نیا طریق ہے ہم ان کو غلطی کے وہم میں

بھنسا ہوا سمجھتے ہیں۔ آدمی کچھ نہ کرے۔ تھوڑے دن سنت سماگم یعنی صحبت فقرا کا فیض حاصل کرے اور وہ اُسے خوب سمجھ جائے گا۔ اس طریق کے اشارے بڑی اپنشدوں میں بہ کثرت آئے ہیں اور چھوٹی اپنشدوں میں تو ان میں گہری کسی میں بھی مضمون زیر بحث آئے ہیں مَندُک اپنشد میں سر میں برہمہ دھارن کرنے یا برہمہ گنی کے دھارن کرنے کا مضمون ہے۔ جو پانچ طرح کی ہیں۔ تمام ٹیکا کاروں نے یہاں غلطی کھائی ہے۔ مَندُک کے لغوی معنی ہیں۔ مَندُ (سر) اور نگ (برہمہ) لغوی معنی خود تیار ہے کہ اصل مطلب کیا ہے۔ لیکن ٹیکا کار کہتے ہیں۔ کہ مَندُ (سر) اور ک (چھوڑا لگانے) سے نکلا ہے۔ یعنی سر کو اُسترے سے صاف کر کے اُس پر بیگی کی پانچ انگلیں کو رکھ کر چلو۔ یہ خیال بالکل غلط ہے۔ مطلب صرف یہ ہے کہ سر میں برہمہ کے دھارن کرنے کی نیت سے اُس کی پانچ قسم کی آگ یا تجلیات کو اپنے سر کے اندر پرکٹ کر دو سنتوں کے یہاں ان انگلیوں کی اطمینان بخش تشریح ہے۔ جیسا کہ ۲۶ ویں باب میں آگیا ہے۔ اور وہ میں یہ صراحت نہیں ہے۔ یہ تجلی کی نسبت سمجھو۔

اسی طرح چھاندوگ اپنشد میں 'انند بانی' کا اشارہ ہے۔ جسے وہاں اُدگیت (اُدھر کا لغہ یا آسمانی راگ) کا نام دیا گیا ہے اور یہ کس طرح سے گایا جاتا ہے۔ اُس کیلئے ہدایتی اشارے بھی آگئے ہیں۔ جو تشریح کے محتاج ہیں و علیٰ ہذا القیاس یہ باتیں اس وجہ سے کہی جاتی ہیں۔ تاکہ جن کو شوق ہو وہ اپنشد کا مطالعہ کر کے اپنا اطمینان کر لیں۔ اور ست سنگ میں ان کی وضاحت کرالیں۔

یہ سنتوں کا طریق جسے ہم رادھا سوامی منت کہتے ہیں۔ اصل
شرقی کا راستہ ہے۔ شرقی نام ہے۔ سُنی ہوئی چیز۔ لاک۔ آواز وغیرہ
کو۔ اور یہ وہ شے ہے جسے ریشیوں نے اپنے اندر سُنا تھا۔ اور
اب بھی ہر سادھن کرنے والا سُن سکتا ہے۔ ویدوں میں جو مंत्र
آئے ہیں۔ وہ صرف اس وجہ سے شرقی کہلاتے ہیں۔ کیونکہ ریشیوں
نے اصل شرقی کو سُن کر اسے لفظی بندشوں کے شیرازہ میں جا کر دیا
ہے۔ وہ صرف دھن آتمک اور دھنی ہے۔ لفظی بندشوں کا شیرازہ
ورن آتمک یعنی زبان۔ لفظ۔ اور حروف سے پیدا شدہ سمجھا جاتا ہے
وہ وہ نہیں بھی ہے۔ اور وہ وہ بھی ہے۔ لیکن جب تک وہ اپنے
گھٹ گئے اندر نہ سُنا جاتے۔ تب تک اس قدر مفید اور درحایت
کا پیدا کرنے والا نہیں ہوتا۔ شرقی کا یہ ارتھ نہیں ہے کہ ریشیوں
سُننے میں آئی تھی۔ بلکہ شرقی، سُنی ہوئی بانی کو کہتے ہیں۔ جسے ریشیوں
نے اپنے اندر سُنا تھا۔ اور اب بھی لوگ سُن سکتے ہیں۔
اسی طرح اوم یعنی پُر تو، شبد کو بھی سمجھ لو۔ جیسا پہلے کہہ دیا
گیا ہے۔ دعلی ہذا القیاس۔

یہ تائیدی کلام ہے۔ اور چرخ مادر ذیر پا آریے شجاع و کُرت نواز فوق ملک ملک
رس گشت پیغمبر کہ آواز خدا اچھی رسد و دلوش من بچو اندا
رس گوشت رانچہ یک کُن کا نیت دلیک این گفتن تودہ ستونیت
ترجمہ وہ آسمان پر تو قدم اپنا جا۔ چڑھ کے سن کا توں کو آوی
اور خود نبی کہنے ہیں آواز خدا کان میں آئی ہے میری جوں خدا
(۱۱) کان کو نزدیک کر کے تم سُنیو۔ اور نہیں آئی ہے اندک

اُنچا سواں باب

ابھیاسی کے ابتدائی اور انتہائی تجربات

یورپ میں ایک مثل مشہور ہے۔ ”ہر شخص کو اپنی موت اپنی آنکھوں سے دیکھنا۔“ ہے۔ یہ جو شخص خود نہیں مرتا۔ وہ موت کی لذت سے نا آشنا رہتا ہے۔ اور کئی سنی باتوں کا اُسے اعتبار نہیں ہوتا۔ اسی طرح ابھیاسی کی کیفیت ہوتی ہے۔ اُسے بھی ”تلی تجربات کے مرحلوں سے گذرنا ہوتا ہے۔ اور یہی ذاتی تجربات اُسے ترقی کے شاہراہ میں داخل کرتے ہیں۔“

لیکن بسا اوقات ہر شخص کے تجربات جدا گانہ بھی ہوتے ہیں۔ کیونکہ یہاں ہر شخص کی میلان طبعی میں اختلاف رہتا ہے۔ گورو کا حکم ہے۔ کہ کوئی شخص حتی الامکان اپنے انکسافات کا اظہار دوسروں پر نہ کرے۔ اپنے حالات صرف اپنے مادی کوسٹائے۔ اس کا سبب دہی ہے۔ جس کا اشارہ اُدپر کر دیا گیا ہے۔ ہر انسان کی طبیعتیں جدا گانہ ہوتی ہیں۔ اور ہر ایک کی روحانی ترقی اُس کے خاص عقیدہ اور طرز خیال سے موافق ہوتی ہے۔ گورو تو وسیع نظر ہونے کی وجہ سے اُن پر کافی اطمینان بخش روشنی ڈال سکیں گے۔ اور اُنک ممکن ہے کہ اپنے ذاتی تجربات کی بنا پر بھرم میں ڈال دیں۔ اُنہیں غلطیاں چھوڑنا نہیں کہا جاسکتا۔ لیکن اپنا اپنا تجربہ ہے۔ جو جس شخص کو دل دیتا ہے۔ وہی شخص اُسے نباہتا ہے۔ یہ لازمی ہے۔ کہ جو شخص اپنے تجربہ سے اپنے لیے سیکھاں ہو۔ گورو کو اُن سب کا علم ہوتا

ہے۔ اور وہ ہر ایک کو اُن کے حالات تخیلات اور جذبات کی نظر سے سمجھا سکتے ہیں۔

عام تجربے جو ہر شخص کو ہوتے ہیں۔ یہ ہیں لیکن یہ بھی قطعی یا لازمی نہیں کہے جاسکتے۔ صرف عاقبت کی نظر سے اُن کی صراحت کی جاتی ہے۔

اول جسم کے رگ وریشوں میں خاص مرکز پر قائم ہونے سے پہلے چیونٹی کے چال کی حرکت کا احساس ہوتا ہے۔ یہ سُرَت کے سہٹاؤ کی علامت ہے۔ اور یہ سب سے اچھی ہے تاہم بعض ابھیاسی ایسے بھی ہوتے ہیں۔ جن کا دل پردوں کی طرح اُڑاؤ مرکز پر منڈلانے لگتا ہے۔ بعض ٹکڑی کی طرح اپنے دل سے خیالی دھار نکال کر اُس پر چڑھتے ہوئے مرکز پر سائی کرتے ہیں۔ اور بعض روشنی کی کرنیں۔ یا شبہ کی دھار پر ویسے ہی چڑھ کر اُونچے پہنچتے ہیں جیسے پھلی پانی کے سلسلہ میں پھانسی ہوئی مینگہ منڈل یعنی بادلوں کے مقام پر پہنچتی ہے۔ اور کوئی کوئی ایسے بھی ہیں۔ جو بندر کی طرح اُچھل کر ایک شاخ سے دوسری شاخ پر کود جاتے ہیں چیونٹی کی چال اس وجہ سے بہتر ہے کہ اُس میں سہولیت کے ساتھ یقینی چڑھائی ہوتی ہے۔ اور سُرَت اُوپر کے مرکز پر پہنچ کر ویسے ہی جم کر بیچید جاتی ہے۔ جیسے اکثر چیونٹیاں کاٹے وقت تھارے جسم سے چھٹ جاتی ہیں۔ اور مرتے مرتے بھی وہ جگہ نہیں چھوڑتیں اس چال سے اول تو حرکت کا احساس ہوتا ہے۔ دوسرے دھار کی بھی پہچان میں کسر نہیں رہتی۔ یہ سنسکرت میں 'پمپیدکا مارگ' کہلاتا ہے۔

(۱۲) جس مرکز پر عروج پانے پر سائی حاصل کرنے کی کوشش

لگی جاتی ہے سُرَت کیسے بار بار ٹکڑا کھانے۔ جمنے اور متوجہ ہونے سے اُس میں پہلے ایک قسم کا خفیف لیکن بے ضرر درد ہونے لگتا ہے۔ جو خود بخود سُرَت کے قایم ہو جانے سے رفع بھی ہو جاتا ہے۔ یہ درد گرمی یا حرارت پہنچانے کے سبب سے محسوس ہونے لگتا ہے۔

(۴)۔ انکشافات۔ تجلیات اور انوار یا جوتی اور پرکاش کے منظر انکھوں کے سامنے آتے ہیں کبھی یہ ظاہر ہوتے ہیں کبھی چھپ جاتے ہیں کبھی ان پر آنکھ نہیں پھرتی۔ کبھی پھڑپھڑاتی ہے کیسی دقت یہ خود بخود دیر گٹ ہوتے ہیں کبھی کوشش کرنے پر بھی دلوں تک ظاہر نہیں ہوتے۔ یہ حالت اُس وقت تک رہتی ہے۔ جب تک دل ان پر حاوی نہیں ہو جاتا۔ جب مشاقی خوب ہو جاتی ہے۔ صرشت، آئینے کے بند کر لینے سے اُسی وقت اُن کا ظہور ہوتا ہے کسی کسی کو تو مختلف رنگ کی روشنیاں۔ وغیرہ نظر آتی ہیں۔ اور کسی کو خاص طرح کا نور دکھائی دیتا ہے۔ ابھی اسی جب اپنے تجربے کو دیر ظاہر کرتا ہے تو وہ اُسے ذہن نشین کر دیتے ہیں۔ جتنے روحانی مرکز تھنڈے دماغ میں ہیں وہ سب کے سب لوگ۔ کرے۔ اور منڈل ہیں۔ وہاں بھی رجحان ہے اور پرچنا کی محاذات بھی ہیں۔ ان کا بھی ابھڑ بھڑ دقت نظر آنا ممکنات سے ہے۔ لیکن یہ مقصد نہیں ہے۔

(۵)۔ خود بخود آواز سُنانی دیتی ہے۔ ابتدا میں میری جوتی بہت سی آوازوں کا مجموعہ محسوس ہوتی ہے۔ لیکن باقاعدہ ابھٹا کر کے اس میں صفائی آ جاتی ہے۔ رادھا سوامی مت ہر مقام کی مخصوص آواز تبادلی ہے۔ لیکن ایسے بھی بہت ابھٹا سی ملتے ہیں۔

جن کو نیچے ہی کے مقام میں اُونچے استخوان کی آواز سُنانی پڑتی ہے اس کا سبب یہ ہے کہ پہلے جنم میں جس مرکز تک کی رسائی کر لی گئی ہے۔ اُس سے ہمدردی رکھنے کی وجہ سے وہی کانوں میں آتی ہے ایسے مہقوں پر گورو آپ سمجھا دیتے ہیں کہ تم دلوں کے اندر نیچے استخوان کا اچھیاں ختم کر کے اُونچے استخوان کا سادھن کرو۔ اور وہ کسی کا ذہن ضائع نہیں کر لے۔

۱۵۔ یہ معمولی بائیں اکثر اچھیاں ہوں گے تجربہ میں آتی اور آتی ہیں چڑھتی ہوئے پر پہلے اُکسی۔ اور سستی آتی ہے۔ در بھی محسوس ہوتا ہے پھر خواب جیسی حالت طاری ہونے لگتی ہے۔ ذرا سا سنبھل کر رہنے پر یہی سرور ایک قسم کے نشہ یا مستی میں تبدیل ہونے لگتی ہے یہ خواب نہیں ہے نہ غفلت ہے۔ ذرا محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ اور جہاں یہ گھٹی ہوئے لگی۔ پھر وہی انتہا درجے کے لطف کی حالت ہو جاتی ہے۔ اچھیاں جس وقت اچھیاں سے اُسکے اپنی آنکھوں کی کیفیت اور دل کی حالت پر بھی غور کیا کرے تاکہ اُسے یقین ہو کہ میں آئے ہوں۔ لیکن یہاں دو حالتیں اکثر پیدا ہو جاتی ہیں۔ جن کا ذہن میں رکھنا بھی کسی حد تک مفید ہو سکتا ہے اول یہ کہ جب بھی سنساری خواہش ہوگی۔ منظر الوار اور آواز سب یکدم سے غائب ہو جائیں گے اور مزہ کر کے ہو جائیگا لاف جاتا رہے گا۔ دوسرے جب بھی اچھیاں یہ خواہش اے گا۔ یہ منظر الوار یا آواز اُسے خوب اچھی طرح دکھائی اور سُنانی دیتے لگیں۔ اُس وقت بھی وہی حالت ہو جائے گی۔ اور یہ غایب درجہ میں۔ اچھے باچھیاں میں اس بات کی سخت ضرورت ہے کہ وہ اپنے ذہن میں یہ قرار ہو۔ سادھن معمولی عادت

کے موافق کیا جائے۔ اور نہ آنکھوں پر بوجھ ڈالا جائے۔ اور نہ دل کو زیادہ مجبور کیا جائے۔ پینچ تان اور ٹنگنیں نہ ہونے پاویں جو کام ہو۔ قاعدہ۔ اعتدال اور میاں بات کے ساتھ ہو۔

۲۱) تین حالتوں کا ذکر اوپر ایک دو مرتبہ آگیا ہے۔ ابھیاس کی ابتدائی حالت میں رہنے سے تثبیت یا کثرت کا طبقہ خیال میں رہتا ہے۔ بعد ازاں آئینت اور دوسرے کی کیفیت آتی ہے۔ جس میں نظر منظر پر جم جاتی ہے۔ اور ناظر اور منظور دور ہ جاتے ہیں۔ یہ سچا و پیرا واد ہے۔ اور جس وقت سادھن یا دھیان یا بھجن گھٹنا ہو جاتا ہے۔ اُس وقت غور و خیر کا مضمون ہو جاتا ہے اور ناظر۔ نظر۔ منظر۔ تینوں ہی مل بیاتے ہیں۔ یہ استغراق ہے اور اسے گیان غفلت یا بے خبری نہ کہو۔ یہ نہایت اعلیٰ درجہ کی چیتنا ہے۔ جسے گیان کہہ سکتے ہو۔ لیکن چونکہ دل اور زبان سے اُس کی وضاحت امر دشوار ہے۔ اس لئے سمجھ میں کمتر آتی ہے۔

۲۲) جو عمل ایک مرکز پر کیا جاتا ہے۔ وہی ہر مرکز پر ہوتا ہے اور جیب تک آخری مقام نہیں طے ہو لیتا۔ تب ہی تک سادھن کی ضرورت ہے۔ اس کے بعد انسان جب خود غفل جھٹم بن گیا تب اسے کسی سادھن کی احتیاج نہیں رہتی۔ آخری منزل تک پہنچنے پہنچتے ابھیاسی کو اس قدر گیان ہو جاتا ہے کہ بسا اوقات اسے اپنے اپنے ختم کا رُپ بھی نظر آ جاتا ہے۔ اور سنسکار وغیرہ کی خبر پڑ جاتی ہے۔

سادھن کرنے سے سب سے بڑی بات یہ حاصل ہوتی ہے۔ کہ یہ رہنمائی زندگی۔ جیسے دیکھتے آسمانی ہو جاتی ہے۔ یہ

کے خط و خال بالکل لطیف ہو جاتے ہیں۔ احساس کی طاقت
اشتراک کی بڑھ جاتی ہے۔ زندگی رسیلی بن کر بغیر کشمکش
کے گزرنے لگتی ہے۔ بے خوفی۔ بے حجابی۔ اور بے
تاملی آ جاتی ہے۔ شک اور شبہات ایسے رفع ہو جاتے ہیں
گو یا وہ پہلے تھے ہی نہیں۔

یہ نہ سنا دھن کتنی مدت تک کیا جائے؟ اس سوال کا
جواب سنت پرش زادھا سوامی دیال کے اس دوسرے میں
موجود ہے۔

ایک جنم گورو بھکتی کر۔ جنم دوسرے نام
جنم تیسرے مکتی پڑ۔ چوتھے میں پنج دھام
یہاں جنم اسے مراد زندگی کے چھتے یا وقت سے ہے۔ اس
دوسرے کو شن کر آواگون کے فضول پھیلے کے وچم میں اقباس
کو پھول کر بھی نہ پڑنا چاہیے۔ ورنہ اس وچم کا نکالنا مشکل ہوگا
جو شخص سادھن کرنے وہ اس عقیدہ۔ خیال یا وشواس
سینہ کرے کہ ہم کو جو کچھ کرنا ہے۔ اسی زندگی میں کرنا ہے۔
کو ال کون جائے کہ کیا ہوگا!

احساس کے لطیف ہوتے ہوتے جتنی اندرونی آنکھیں کھل
جائیں گی۔ اُسی قدر ابھٹا سی جیون مکت و نشا کے مزے اور لطف
اٹھانا جائے گا۔ اسی کا نام مکتی۔ نجات اور رستگاری ہے
وہ پامہ اور بے ہم ہو جائے گا۔ تعلق میں بے تعلق اور بے
میں بالعلق رہے گا۔ اور جسم کے چھوڑنے ہی وہ ودھہ مکت
دشا میں چلا جائے گا۔ جاں سے پھر واپسی نہیں ہوتی۔
سے پھر بھٹی واپسی نہیں ہوتی۔

جب تک یوگ کے سادھن کرنے سے احساس لطیف نہ ہونگے۔ تب تک محض کتابوں کی باتیں رٹ لینے یا سمجھ لینے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ ابھی اس کرنے سے تمام احساس لطیف ہو جاتے ہیں۔ اور انھو بڑھ جاتا ہے۔ یہ انھو ہی گیان ہے۔ اور یہ اُس وقت تک گیان کہلاتا ہے جب تک اس گیان کا گیان۔ اس علم کا علم اور اس انھو کا انھو ہوا کرتا ہے۔ بعد ازاں جس وقت سادھن نکلتی ہے اور انھو سمجھ آدمی انھو یا گیان کا رُوب ہو گیا۔ تو پھر اُس کی کیفیت یا حالت کے اظہار کے لئے ہم کو کوئی لفظ نہیں ملتا۔ ہاں کوئی بھی لفظ نہیں ملتا۔ کیونکہ وہ دل اور زبان کا مضمون نہیں رہا۔ وہ کیا ہے اس کی سمجھ ہزار کوشش کرنے پر بھی نہ آئے گی۔ جسے یہ رل گئی ہے۔ وہ تو اُسے پا گیا ہے۔ لیکن کہہ نہیں سکتا۔ اس کا انحصار اُسی کے ذاتی تجربہ پر ہے۔

تم اُسے سمجھانے بچھانے کے لئے گیان کہہ سکتے ہو۔ اور اُس کے گیان ہونے میں کوئی شک بھی نہیں ہے۔ لیکن وہ اندریوں کا گیان کبھی نہیں ہے۔ وہ جو ہے وہ ہے اس سے زیادہ زبان نکھولنے کی جرات نہیں کی جاتی۔ یہاں کثرت قلت۔ اثنیت اور وحدت تک کا وہم نہیں رہتا۔ نہ یہ تریپٹی واد۔ انیک واد۔ اور دویت ہے۔ اور نہ اوہیت واد ہے۔ یہ دویت۔ ادویت۔ وشٹا دویت اور شدھادویت سے بھی اونچی کیفیت ہے۔ سب درمیانی مرحلے ہیں۔ یہ آخری۔ انتہا۔ دھرم پد۔ ست دھام اور رادھا سوامی نام ہے

پچا سوال باب

راوی خاصو امی مت

دنیا کا اثر بہتر سب کی طرف ہے۔ ہر شخص اپنے فطرتی جذبات کے بموجب بہتر اور خوشتر حالت کا خواہشمند رہتا ہے۔ یہ جو کشمکش نظر آتی ہے۔ اس کا یہی مقصد ہے۔ اور گو اس کشمکش کی مذمت کی جائے لیکن قدرتی مصالحت اور ضرورت سے وہ خالی نہیں ہے۔

مذہب اس مقصد کے کامیابی کی یقینی تدبیر تسلیم کرتا ہوا چلا آ رہا ہے۔ اور اس سے انکار نہیں کیا جاسکتا کہ دنیا کے بہتر بنانے کی کوشش میں اس نے معقول حصہ لیا ہے۔ ہر طریق کے بانی اپنے زمانہ کے حالات کے موافق لائمانی شخصیتیں تھے۔ انہوں نے جو تعلیم دی۔ وہ روزگاریت سے خالی نہیں تھی۔ لیکن اس دو بدل کے طبقہ میں ہمیشہ تبدیلیاں ہوتی رہتی ہیں۔ اور کوئی شے اصلی حالت میں نہیں رہتی پاتی۔ پس جس وقت کہ کسی طریق کا بانی زندگی سے منفرک جاتا ہے۔ اس کے جانشین دوا یک پشت کے بعد اصل راہ کو معقول کر محاسنی ضابطوں کی ضرورت میں اسے بدل دیتے ہیں اور خود غریبی کے شکار ہو کر مذہب کو اپنے خیال اور ضرورت کے تابع کر لیتے ہیں۔ یہی سبب ہے کہ ہر طریق خود اپنے ہی

کے لیے کچھ کا کچھ ہو جاتا ہے۔

ر (اوصاف سوامی) منت نے اس نظر سے اپنے آپ کو قطعاً رو جائیگا
کے طرز عمل کا پتہ بنا رکھا ہے۔ اُسے کسی انسانی نسل یا انسانی گروہ
کے مجلسی رسم و رواج یا ضابطوں سے تعلق نہیں ہے۔ اور نہ
اُس کی نظر ایسی باتوں کی طرف رہتی ہے۔ معمولی مذہب صرف مجلسی
حالت کے قائم رکھنے اور اُس کے افراد کو امن امان کے ساتھ
چلانے کا ذریعہ ہے۔ اُس کی حیثیت صرف اس قدر ہے۔ اور
چاہے کوئی کسی مذہب کا ہو۔ یہاں اس کی تمیز نہیں رہا رکھی
جاتی۔ عیسائی بہ دین خود موسیٰ بدین خود یا اُس کا طرز عمل ہے
یا ان میں سے اگر کسی آدمی کو روحانیت کا شوق ہے اور وہ اُس
کی ضرورت کو محسوس کرتا ہے تو شوق سے اُس کے دائرہ میں شریک
ہو۔ اور تعلیم کا حظ اُٹھائے۔

برخلاف اور طریق کے یہاں نہ کسی کی زبان رو کی جاتی
ہے۔ نہ اُس کے سوال کے جواب دینے سے پہلو تہی کی جاتی
ہے۔ صرف ادھکاری ہونے کی شرط ہے۔ اکثر انسان محض
عجائب پرستی کی نظر سے یا اوروں کے دیکھا دیکھی شریک ہوتے
ہیں۔ ان کو بھی منع نہیں کیا جاسکتا۔ کیونکہ کسی کو یہ نہیں
معلوم ہے کہ کس میں ادھکار ہے۔ اور صحبت میں شریک ہونے
سے خیالات کی وضاحت ہونے پر۔ روحانی جذبات کا جو
بخود پتہ لگ جاتا ہے۔ ادھکاری کے لئے دروازہ کھیں بھی
بند نہیں ہے۔ اور اُس کا ہر وقت خوشی سے خیر مقدم کیا
جاتا ہے۔ اور بلا کسی مذہب یا طریق کی توہین اور تہید کئے ہوئے
اُس کے نقطہ نگاہ سے سمجھا بچھا کر یا ہر سوال دیا جاتا ہے۔

کام جلدی کا نہیں ہے۔ وہ سادھن کرتے ہوئے آہستہ آہستہ
 کر کے۔ اور گھٹ کے مقامات کی سیر کرتا چلے۔ جس قدر اس کی
 باطنی آنکھیں کھلتی جائیگی۔ اُسی قدر وہ خود اہل باطن۔ راز شناس اور
 رسیدہ ہوتا جائے گا۔ جب تک انسان خود نہ عمل کر کے دیکھ
 لے۔ اس کا اعتبار نہیں۔ معمولی عجائب پرست یا دیکھا دیکھی کام
 کرنے والے بہت جلد اُگتا جاتے ہیں۔ اور یا تو ابھاس چھوڑ بیٹھے
 ہیں۔ یا اس کے ساتھ رسمی اور رواجی طریق کا برتاؤ کرنے
 لگتے ہیں۔ یہ منع ہے ایسے آدمیوں کی روحانی ترقی نہیں ہوتی
 راوہا سوامی مت اُٹا مارگ ہے۔ اس کی چال اُٹی ہے
 جو فرق پیدا ہے اور اُٹے میں ہوتا ہے۔ وہی اس طریق میں اور
 دوسرے طریقوں میں ہے۔ پیدا طریق کا رخ تو حواس اور باہر
 کی طرف ہے۔ اُسکا حواس سے اُونچا۔ دماغ کی طرف اور انتریکھ
 کی جانب ہے۔

اُٹی ہے راہ اُس کی اُٹا چلن ہے اُس کا
 دُنیا کے مذہبوں سے ہے اُٹا چلن ہے اُس کا

شبد

- ۱۔ اُٹا مارگ راوہا سوامی مت کا۔ کیوں سمجھے اچھا ہو
 اُس کا بھید کوئی بھیدی پاوے۔ چاکے لگے گورو کا نام ہو
 ۲۔ اُٹی گنگا اُٹی جمنل۔ شتر سوئی۔ اُٹی ہسنا ہو
 اُٹی چال چلے کوئی سجن۔ تب ستر بندھ نہانا ہو
 ۳۔ چیت کو درختے من پرودھے۔ نہیں اصر کم کرانا ہو
 گنجی انڈیم سب بدھی آخ۔ گھٹ کی راہ لگانا ہو
 ۴۔ تیاک وناک کا سادھو سمجھے کہتا ہی۔ وگرو ستانا ہو
 سین سین جو نہیں کوئی لوجھے۔ تاہیں چپ رہا ہو
 ۵۔ اُٹل کو اُٹل گلن کو بیدھے۔ مارے تاک نشانا ہو
 راوہا سوامی چرن شرن بلارخی۔ اب پرکھا گورو گیا نام ہو

اکا وٹوال باب

کملوں یا چکروں کی کیفیت

اس کتاب میں بار بار چکروں کا نام اور تذکرہ آیا ہے اس کا مقصد صرف اس قدر ہے کہ جس کسی شخص کو ادنیٰ یا اعلیٰ یوگ کے ساوحن کا شوق ہو۔ وہ اس وقت تک کبھی عمل کی ابتدا نہ کرے جب تک اسے امتحان کا بھید نہ معلوم ہو جائے۔

ان چکروں کو کہیں کہیں کنول (کمل) بھی کہا گیا ہے۔ کمل یا چکر کی اصطلاحات میں کوئی فرق نہیں ہے۔ چکر گوئے ذابہ کہتے ہیں۔ اور کمل خاص قسم کے کھلے ہوئے پھول کا نام ہے۔ جس کی پنکھڑیاں اس کی خوبصورتی کو بڑھاتی ہیں۔ چکر میں دندائے ہوتے ہیں۔ کمل میں پنکھڑیاں رہتی ہیں۔ دندائے اور پنکھڑیوں سے ایک ہی مقصد کی مراد ہے کسی چکر میں دو دندائے یا پنکھڑیاں ہیں۔ کسی میں بہت ہیں یہ حقیقت میں تئو یا عنصروں کے اظہار کی صورتیں ہیں۔ اور ابھاسی کو قطعی ضرورت نہیں ہے۔ کہ خواہ مخواہ ان کے تفصیلی جھگڑے میں پڑے۔ یہاں پر ہمارے لکھنے کا مطلب صرف اتنا ہے کہ ہم اپنے طور پر پڑھنے والوں کو معمولی زبانی یا علمی واقفیت دینا چاہتے ہیں۔ لیکن اس پر زور نہیں دیتے کیونکہ یوگ زبانی بحث مباحثہ کا مضمون نہیں ہے۔ یہ

نمبر شمار	نام پیر کا	اسٹھان	سویاض	دلوں یا پندوں کا شمار	رنگ	دھوتیا	سروپ	یوگ اکثر
۱	منی پورک	ناشی چکر نامہ	آگ	دس دان کی	سرخ رنگ	دشمو	(۱۳)	۲
۲	اماہٹ	ہرے چکر	واپو	دو دس کی	نیلا	شیر	وہ ایک اندر اندر کے ۱۱ حروف	۳
۳	ویندھی	کھنڈ مکر	اکاسی	کھنڈ دس کی	نیلا یا سبزی	آدا دلی	(۱۴) حروف و سوا	۴
۴	اجنا	پل چکر و تیر چکر	ابھکار	دو دس کی	ہرا	سدا شورو	(۱۵) س ۱۱	۵
۵	سہسرا	سہسری لکھن	ہمت رہی	پڑا دل والا	زرد	برہم	(۱۶) ا و م	۶
				سسی دل کنول				۷

یہ نقشہ شاکتک دھرم والوں کی اصطلاحات کے بموجب دیا گیا ہے۔ جو یوگ رادھا سوامی مت کا ایسا کر رہے ہیں۔ اور جن کو گورو کا نہت سنگ نصیب ہو گیا ہے۔ وہ سمجھ جائینگے کہ یہ سب کے سب سفلی مقامات کے ساتھ برہماند کے ساتھ گئے ہوئے دکھائے گئے ہیں۔ رادھا سوامی مت میں ان کے ساتھ ورشم کا سلوک کیا جاتا ہے۔ یعنی پیچھے کے تمام سفلی چکر پھوڑا دیئے جاتے ہیں۔ اور

اور ان میں سے صرف خاص خاص چکروں پر سادھن کرایا جاتا ہے۔ یہ پنڈ کے سفلی مقامات کا نقشہ ہے۔ جس میں یہ سادھن کا شمول ہے۔ اور سہسوں دل یا سہسار کو بھرت و ماخ کا اشارہ کر کے چھوڑ دیا گیا ہے۔ یہی سادھن چکروں کے مت کے پرانا نام والے گا بیٹری متز میں بھی دیئے گئے ہیں۔ نام بیشک ان کے مختلف رکھتے گئے ہیں۔ لیکن نفس مراد وہی ہے جو خالک طریق والوں کی ہے۔

دو سال ہوئے ہیں کشمیر گیا تھا۔ وہاں ڈاکٹر بلونت سنگھ صاحب اسسٹنٹ سرجن سری نگر سے بیٹھے ایسا سنجکت کی کتاب ملی تھی۔ جس میں چکروں کی پورانے قاعدہ کے موافق تشریح تھی۔ میں اس کتاب میں سے حسب ذیل صراحت کے تفصیلی بیان کو نقل کرتا ہوں۔ ایسے اس مضمون کا دوسرا نقشہ سمجھو۔ اس کی تشریح یوں آئی ہے:- اس میں پھر مر استھان تک کا پتہ دیا گیا ہے۔ جسے رادھا سوامی مت میں دیشور گپتا کہتے ہیں۔

دو سہسار نقشہ

(۱) اوم ووادش پھر مر استھان۔ شتر (وماخ) استھان پیریتا (زرد) ورن۔ سورج کوئی پرتی پر کاش جیھولی ویت پر بھا۔ شودیوتا۔ مول پایا شکتی۔ پر ماتھا رتی۔ سنے اور تھا گنتی۔ تا داتھم۔ سہندھ۔ مول پایا پر کرنی۔ دیہہ وام نو گوچر۔ نش۔ پوڑا۔ ہنس۔ سنشے۔ رسترنک۔ زریپ۔ سے سادھی پر پر ہمد استھان۔

ہما دھیا نم۔ سو شمنہ اوستھا۔ اُردھ پریلوکاتما وغیرہ وغیرہ وغیرہ
(۲) اوم ایکادش سہس دل چکرم۔ ستر استھانم۔ گورو دیوتا
چیتنیہ شکتی۔ وراٹ رشی۔ سر بے کریشٹ سیتی۔ تریاتیت اوستھا
چیتنیہ آتمک وزن۔ سرو ماترا۔ سرو دادیہ۔ استھی۔ پر گیا و اچا
سو ہنگ ویدالوپم استھان اچیا جاپ۔۔۔۔۔

وغیرہ۔ وغیرہ۔ وغیرہ

(۳) اوم دشم پورن گیری پاکھے۔ لاکٹ منڈے۔ چندر
دیوتا۔ اکٹھا شکتی۔ پر ماتا رشی۔ اِست و اسنی کلا۔ انیکا۔
لیہیکا۔ جنیکا۔ نالکا۔ کاک دیہ۔ سرو پچم۔ کاک لکھم۔ نرتیرم
لکھم۔ گو شتر لکھم۔ لاکٹ پر بہہ پرم۔ مے کریوا۔ مہو لکھم۔ شکتی استھان
وام اچھاگی۔ پکھا سٹنا۔ سو شتم۔ تیج ناڑی سو کٹنا۔

وغیرہ۔ وغیرہ۔ وغیرہ

(۴) اوم نوم استھانم۔ اگیا چکرم۔ بھر و استھانم۔ رکت
(خون)۔ ورنم۔ اگری دیوتا۔ سو کٹنا شکتی۔ سنس رشی۔ چیتنیہ شو نیم
(سن)۔ زرنب۔ و۔ دل۔ دو ماترا۔ انتر ماترا۔ ہر ماترا۔ استھی۔ اچیا
جاپ۔ اکشر برہمہ۔ اُردھ ماترا۔ آکاش۔ ستو۔ ہنس گتی۔

وغیرہ۔ وغیرہ۔ وغیرہ

(۵) اوم اشٹم استھانم۔ بلو اچکرم۔ ناسیکا استھانم۔ اذکار دیوتا
سو شمنہ شکتی۔ وراٹ رشی۔ تری وزن۔ رتین نس۔ کارنگ۔ تری اترا
تری دل۔ اکار اوکار۔ شور جنس۔ تہہ۔ پران۔ پان۔ سمان۔
آدان۔ ویان۔ ناگ گورم۔ کر کر دیوتا۔ دھنچے۔

وغیرہ۔ وغیرہ۔ وغیرہ

(۶) ادم سپتم استھانم۔ وشدھی چکرم۔ کٹھا استھانہ۔ بھوم ش

جیو و دیوتا۔ اوڈیا شکتی۔ درات رشی۔ وایو واپن۔ آدان واپو
جوالا۔ کالا۔ ہا کارن۔ ویہی۔ سبتا۔ بھومکا۔ سلوکنا۔ کپوٹش ماترا
ای۔ آ۔ ای۔ ای۔ او۔ او۔ ری۔ ری۔ لری۔ لری۔ لری۔ لری
او۔ او۔ ان۔ او۔ اتی انترماترا۔ اتھ پرماترا وودیا۔ اوڈیا
اچھیا۔ گیان۔ کریا۔ شکتی۔ شیتلا۔ ہا وودیا۔ ہا مایا۔ بدھی۔
تامسا۔ میتری۔ میتربانی۔ گماری۔ رودرا۔ سنگھنی۔ انٹرو ویدا

و غیره - و غیره - و غیره
 رے او م و شدھی کار کا چکر م - کنڈھ استھانم - پریشٹم - پودر
 رچو بیٹم - کھو اوش کلا - کر یا گیان شیتلا - مہا دویا - مہا مایا - بدھی
 مہا مہی - میترا میتربانی پرکٹا - کمار ی - رودر کا - سنگھتی -

(۸) اوم آناهیتا چکر - ہر دسے دستھانچہ شویت ورم -
 نمونگیم اکارو - رور واپو - آما شکتی - ہرنیہ گرہ رشی - بندنی واپن
 پران واپو - چوتی کلا - کارن دیہہ - شو شمنہ اوستھیا پشینتی داک
 ہمام دید - آہم ورتی - شو لنگ پر اپتا بھومیکا - ساجینا - موکش
 دوا دش کلا - انتر ماترا - رورانی - ہیجا - چیتنا - تانی
 سکھدا - شیوا - شانتی - آما گوری - ماترا - جوالا - پر جوالشی -
 اچیا - تاپ - گھٹ - سہبرم - شویت ورن - سرب شکتی

و غیرہ - و غیرہ - و غیرہ
(۹) اوجم چنور تھ - منی پور جاکرم - تابی - استھانم - کیل - ورنم
اکار سنگن - دشنود پوتا - لکشی سنگتی - بدلتیا واکیب - بجر وید -
دش دل - انتر آتما - بڑ ماڑا - ثنائی - کشما - میرد ہا پیر
و یا - پھینٹنا - منس گامنی - انمیا لکشی - و غیرہ - و غیرہ - و غیرہ

۱۰۱
 رانا اوم ترشیہ کنڈلنی چکرم۔ سندرورن۔ سور یا کارم۔ ارضہ کھم
 اگنی دیوتا۔ سرپ اکارم۔ کلا دیوی۔ جھہر اگنی۔ گریہ باس ستھانم
 کنڈلنی شکتی۔

۱۰۲
 وغیرہ۔ وغیرہ۔ وغیرہ۔
 رانا اوم۔ دو تیم سوادھن چکرم۔ لنگ استھانم۔ پیت ورنم
 وچو کھم۔ برہما دیوتا۔ سادری شکتی۔ ورن رشی۔ کام اگنی۔ ستھول
 بیم۔ چاکرت اوستھا۔ رگ وید اچاریہ۔ لنگا جیو مکار۔ ساجھتا
 کھتی۔ چنن واپن۔ کھٹ ماترا۔ کٹما۔ کاما کشا۔ یجیو بی۔ یجیو

۱۰۳
 وغیرہ۔ وغیرہ۔ وغیرہ۔
 رانا اوم پرکھم۔ مولا دھار چکرم۔ گد ستھانم۔ رکت ورنم۔ کینش دیوتا
 بدھی شکتی۔ موٹکا واپن۔ چتر دل۔ چتر ماترا۔ آند یوگانند۔ چدانت
 شری پرمانند۔ اجپا جاپ۔ کھٹ ششم سہرم۔ پوجا مانسکی۔
 وغیرہ۔ وغیرہ۔ وغیرہ۔

۱۰۴
 اس کے بعد اس میں ست ویپ۔ اور پاتال وغیرہ کا بیان
 ہے۔ جس سے ہم کو سر دست کوئی تعلق نہیں ہے۔ ان چکروں
 کے متعلق گورادھاسوامی مت نے بہت کچھ روشنی ڈالی ہے
 لیکن ضرورت طریت یہ ہے کہ ابھیاسی سادھن کرے اور
 زیادہ باتوں میں نہ بکے

پاولوال باب

۱۰۵
 رادھاسوامی مت میں چکروں کی تشریح
 رادھاسوامی یوگ کے مت میں شاکت۔ پتیخی اور پورا ابھکت

کا پورا پورا بجاظر رکھا ہے۔ لیکن اُن کی مزید صراحت کر دی ہے اور رچنا کے طبقات تلامذہ کی حیثیت میں ہر طبقہ کے چھ چکر یا سات سات چکر علیحدہ علیحدہ کر دیئے ہیں۔ یعنی پندرہ کے چکر۔ برہانڈے چکر اور بال دیس کے چکر۔

پہلے ہم پہلے کہہ آئے ہیں۔ کہ پورا ان۔ ایک اور شکلوں سے چھ چکر تو پندرہ میں قائم کئے یقین ایک چکر سو سوار کو داغ میں قائم کر کے چکروں کا خاتمہ کر دیا ہے۔ یہاں دوسری صورت سے پندرہ کے چکر کے نام وغیرہ دے کر انہیں ابھیاس کے لئے مشکل چکر کر برہانڈ کی مدد سے سادہ صحن کی ابتدا کرائی۔ اور پران کی وساطت یا وسیلہ سے کام نہ لے کر پران کی جان یا جو ہر شہد کو روح کی چڑھائی کا یقینی سامان ثابت کیا۔ یہ ان میں اور دادھا سوامی مت میں بھی ہے۔ شہد لوگ کا سلسلہ تو قدیم ہی سے چلا آ رہا ہے۔ لیکن اس کی صراحت اور مقامات کی وضاحت نہ ہونے کے باعث نہ کامیابی کی صورت پیدا ہوتی تھی اور نہ ترقی کا امکان ہوتا تھا۔ کیونکہ دئے نے اگر ترقی شہد کا ابھیاس کر کے پھر فائدہ حاصل بھی کر لیا۔ تو اوّل کو کثیر الہ کے لئے عام طور پر مفید نہیں ہوا۔ اور دوسرے کے نام اقصیت اور تہ سے دُطر کا لا بھ بھی نہیں ہوا۔

پہلے ہم نے اوپر۔ چھ پندروں کے ساتھ سات چکر بھی بتائے ہیں۔ پہلے وہ مقام ہے۔ جو ہر طبقہ کے کھٹ چکر کی چوٹی پر ہے۔ اور اوپر کے مقام سے ملا ہوا ہے۔ اسے درمیانی۔ برزخی۔ یا نہک نال کہہ سکتے ہو۔ اس کی صراحت اس طرح ہے

(اگلا صفحہ ملاحظہ ہو)

پہلا اقسیم بند کے کھڑے حکم

نمبر شمار	حکم	مقام	پولٹا یا یعنی	توبہ	فرض	ایک حکم کا دوسرے کے ساتھ قائل	عام پوگیاں حکم
۱	گدا حکم	مقدم	گنیش	مٹی	بھول رہی کا نانا کرنا	تقدم سے قریب ۲۰ الٹی ادب	مولانا دھارا
۲	اندری حکم	آئینا	برہما	جیل	سنتوں شریر کا نانا	اندری حکم ٹیکسٹ ٹیکسٹ	سودھستیان
۳	ناہی حکم	آفت	دیشو	الٹی	سھول شریر کا نانا کرنا	ناہی سے بلا ہوا ۱۱ لٹچ کی دھڑکی	منی پورک
۴	برو حکم	دل	سنیو	والیو	زندگی سنہ زل	دل کی جاگ سے بلا ہوا	انا ہست
۵	کھڑے حکم	ملن	آوبا۔ دھارا	اکاس	بار خانا ۱	کھے سے ملحق	فرستہ ہی
۶	پہلے حکم	دو بار دھڑکے	پیدی آتما	پہلے حکم	حقیقت و بنت	بھڑو مدھیہ	اجنا
۷	سنتوں حکم	دو بار دھڑکے	دھارا دھڑکے	دھارا دھڑکے	انجور رچنا	تیسرے تل سے ملحق	سحسار

لوٹا۔ یوگیوں نے جسے سمسرا اور کہہ کر چھوڑ دیا
اور جسکی جگہ دماغ میں بلا تشخص اور نتیجہ بنائی ہے۔ وہ
یہی سسین دل کل ہے۔ اور وراٹ یعنی خدا نے
عظیم کی جگہ ہے۔ جس کے آدھار پر تمام حیووں کی
زندگی کا دار و مدار ہے۔ اور رادھا سوامی بت میں
اُسے جوت زینجن کہتے ہیں۔

دوسرا نقشہ زیہانڈ کے کھٹ چکروں کا

نمبر شمار	چکر	مقام	تتو	دیوتا	فرض	ایک چکر کا دوسرا سے تعلق	یوگیوں کا کار
۱۔	سسین دل کل	سسین دل کے اوپر	ام تتو	وراٹ	نیچے کی ریختا کی سیکھال	سسین دل کے ذرا اوپر	۱۔
۲۔	تیرکٹی	دل کے نیچے	پونو تتو	اویکار	بڑی کی سیکھال	پیشانی کا دریا	۲۔
۵۔	سن	تیرکٹی کے ذرا نیچے	کوشم تتو	سن پرش	”	پیشانی کے نیچے دریا کی جگہ ذرا نیچے	۵۔
۶۔	ہا سن	سن کے ذرا نیچے	”	”	”	”	۶۔
۷۔	کھٹور گچھا	پیشانی کی چوٹی	”	پر پرہید	”	پیشانی کی چوٹی	۷۔

لوٹا۔ تیرکٹی میں تین استھان ایک ساتھ متصل
ہیں۔ ان میں تین دھنی وراٹ۔ اویا کر تیر۔ اور تیر کر تیر۔

شامل ہیں۔ اصل میں یہہ اویا کرتیہ ہی کا اصلی ستھان
 ہے۔ اس کے نیچے تیسرے تل کے اوپر وراث
 ترکٹی میں اویا کرتیہ اور سن جاسن میں ہرنیہ گرہ
 کی پاسا ہے۔ لیکن ایک دوسرے کے سہارے
 رہتے ہیں۔ اسی ترکٹی سے جو سوکشم تنوں کی دھار
 ظاہر ظہور برآمد ہو رہی ہے۔ وہ شبد۔ سپریش۔ روپ
 رس کہلاتی ہے۔ اور انہیں سے نیچے طبقہ یعنی پنڈ
 دیس میں جالھوت خواہ سخیول تنو آکاش۔ وایو۔ آبی
 جل اور پرتھوی پیدا ہو ہو کر نیچے کے چکروں میں اپنا
 اپنا استھان بنایا ہے۔ جس کا بیان اسی باب
 کے پہلے نقشہ میں آگیا ہے۔ ترکٹی اصل میں اونکار
 پرش کا استھان ہے۔ اسی پر ترلوکی کا دار و دار ہے
 اور اوم شبد اُس میں ہر وقت گونجتا رہتا ہے۔ وہی
 پنچی شری سچا ادگیت اور بیج منتر ہے۔ اور بغیر اس کی
 مدد کے نہ اونچے استھانوں میں چڑھائی ہوتی ہے۔
 اور نہ نیچے روحانیت آتی ہے۔ اسی سبب سے
 ویدک رشی ہر موقع پر اسی سے مدد لینے کے محتاج
 تھے۔ یہ سب کی گنجی ہے۔ رادھا سوامی مت میں
 اسی ترکٹی کو گوردھام۔ اور اُس کے شبد اوم

نمبر شمار	چکر	مقام	دیونا یا دعوی	فرض	چکر و نکاح اصل	کیفیت
(۵)	اگم لوک	اگم لوک سراجا	اگم پرش	"	اگم لوک سے	اگم لوک سے
(۶)	رادھاسوچی مقام	اگم لوک سے	رادھاسوچی مال	"	جانب شدہ مال	جانب شدہ مال
(۷)	رادھاسوچی مقام	چوٹی سے اوپر	"	"	شریکہ ادبیت	شریکہ ادبیت

نوٹ ۱، اصلی حرکت ست لوک سے آتی ہے۔ یہاں تک حرکت کا انومان ہے۔ اس مقام سے آگے سحر کرتی کہتا رہتی ہے۔

(۲) صورت کا بھی انومان اسی ست لوک تک ہے آگے بیسورتی کے مرحلے آتے جاتے ہیں۔
(۳) تریا پد اور تریا تیت پد۔ ہر کھٹ چکر کے اوپر ہے ستوں کی اصلی تریا ست لوک میں ہے۔ اور اس کے پرے اصلی تریا تیت پد آتا ہے۔

(۴) ہم نے اوپر جتنے مقامات بتائے ہیں۔ ان میں رچائیں ہیں۔ کاشن اگر وشنو پورا ان ہی کو لوگ پڑھتے تو کسی حد تک اس مضمون کو سمجھ لیتے۔ لیکن شکل یہ ہے۔ کہ پورا نون کو بھنگ پینے والوں کی لن ترانی تصور کر کے انہیں بے مصرف بنا دیتے ہیں۔ ہم نے

اسی خیال سے وشنو پوران کا اردو میں ترجمہ کر
کر دیا ہے تاکہ جو لوگ پسند کریں۔ وہ پڑھ کر اپنے
معلومات میں اضافہ کر لیں۔

۱۵۔ بڑھتے وائے ہمیشہ یاد رکھیں کہ یہ لوگ عملی طریق
اور کرتب کی وڈیا ہے۔ محض بڑھتے یسن لینے یا
جان لینے سے کبھی کام نہیں نکلتا۔ اور ابھیاسیوں
کو بھی تنبیہ کی جاتی ہے کہ وہ ایک دو استخوانوں کے
ابھیاس پر قانع (رستو شئی) نہ ہو جائیں۔ برا عمل
کو جاری رکھیں۔ تاکہ آخری مقام کا سا دھن کر کے
یہ آسانی جیون نکلت وٹا کو پراپت کر لیں۔ پھر وہ
خطرات سے ہمیشہ کے لئے آزاد ہو جائیں

۱۶۔ ابھیاس کرنے والوں کو گورو کی صحبت اور سنگ
کا ہمیشہ خیال رہے۔ کیونکہ یہ علم سینہ ہے۔ علم
سفینہ نہیں ہے۔ سنگ میں اکثر اشارے
لطیفہ اور رمز کی باتیں ہوتی رہتی ہیں۔ جو ابھیاسی
کی روح کو بلند پرواز بنانے کا اہتمام کرتی ہیں۔ بغیر
سنگ سنگ کے اصلیت کا پردہ بہ مشکل اٹھتا
ہے۔ یہ تجربہ کی بات ہے *

چند تائیدی کلام :- چوں کشاید اور سر انبان را ز دہ جاں بسوئے عرض ساز و زکرت باز
دیشاید تبتی کلام کہ جب وہ گھٹ کا بھید سنائیں و شبیہ کی اور سرت من ہاویں

میری اس تحریر کو پڑھ کر ہر شخص کو بطور خود فقیر
 ہستوں کے ست سنگ میں جا کر جاچ کر سنے
 کا موقع ملے گا۔ اور جہاں اسے تسلی اور تسلی کے سامان
 کا امکان نظر آئے۔ اسی جگہ اس کے کام بننے کی امید
 ہوگی۔ بھڑوہان چال سے کوئی فائدہ نہ ہوگا۔ ہر
 شخص کو خیال رہے۔ کہ رادھا سوامی مت مجلسی
 طریق۔ یا سوشل مذہب میں ہے۔ خالص روحانی
 مادہ ہے۔ اکثر ست سنگ کرانے والے روحانیت
 کی ناواقفیت کی وجہ سے اپنے شاگردوں کو سماجک باتوں
 میں پھنسا دیتے ہیں۔ جس سے اُن کا روحانی نقصان
 ہوتا ہے۔ سماجک کاموں کے لئے ہر جگہ مختلف کام
 موجود ہیں۔ اور وہ بہتر اور خوشتر طریقہ ہیں اپنا کام انجام
 دے رہے ہیں۔ سنت مت میں سماجک باتوں کے
 نظر انداز کرنے کا اہتمام رہتا ہے۔

تہذیب و ادب

موجودہ سماج کے موافق کھٹ چکروں کی اشارہ ساز
 پنڈ کے چھ چکروں کی نسبت تو کسی کو بھی شک و شبہ کی گنجائش
 ہی نہیں ہے۔ وہ ایک طبع پرورش پران ہیں لیکن یہ ہونا

دکال دیس، اور دیال دیس کے کھٹ چکروں کی طرف موجود زمانہ کے علما کی توجہ نہیں گئی ہے۔ گو وہ تحقیقات سے غافل نہیں ہیں اور زمانہ آ رہا ہے۔ جب ان کی بھی سمجھ علمی محققوں کو آنے لگے گی۔

اکثر علما صرف دل ہی کو سب کچھ سمجھتے ہیں۔ سُرَت یا رُوح کی تو انہیں خبر بھی نہیں ہے۔ بعض بعض ایسے بیشک ملتے ہیں جو طبقات ثلاثہ یعنی جسم۔ دل اور رُوح کی خبر رکھتے ہیں۔ اب کوئی کوئی کسی قدر طبقہ رابع یعنی چوتھی اوستھا کا قیاس کرنے لگ گئے ہیں۔

اناطومی یعنی تشریح الاحضا کے اطباء کہتے ہیں کہ دماغ میں بارہ لقطے ہوتے ہیں۔ ان میں سے چھ زرد رنگ کے ہیں اور چھ سفید رنگ کے ہیں۔ لیکن یہ نہ بتا سکے کہ وہ کیوں ہیں؟۔ زادھاسوامی مت نے اس قدر روشنی ڈالی ہے کہ چھ زرد رنگ کے لقطے برہمانڈ کے کھٹ چکر ہیں۔ اور چھ سفید رنگ کے دیال دیس کے کھٹ چکر ہیں۔

یہ مجموعیت کی حالت میں پڑے رہتے ہیں۔ اگر الھیا س کر کے ان کو حرارت بینچا کر روشن کر لئے جائیں۔ تو یہ انسان کی زندگی کو پٹ دیں۔ اور دنیا کی حالت تبدیل ہو جائے۔ جسے ہم ست لوک کہتے ہیں وہی استھان جسے انگریزی میں پینک گلینڈ کہتے ہیں۔ اوروں کا نام اناتومی میں نہیں آتا۔

چو لوال باب

آعلے لوگ کی بابت اُنپشدوں کی شہادت

بیچ بیچ میں ہم اس آعلے لوگ کے متعلق اُنپشدوں کی شہادتیں پیش کرتے چلے آئے ہیں تاکہ پڑھنے والوں کے خاطر تسکین ہو جائے کہ قدیم زمانہ سے اس کو سب اہم قرار دیتے چلے آئے ہیں۔ اور علم سینہ کے سلسلہ کے طور پر اس کا رواج جاری تھا۔ ہاں وضاحت اور صراحت کے نہ ہونے کی وجہ سے وہ فراموش ہوتا گیا۔

ذیل میں دو چار شہادیں اور نذر کی جلد ہی ہیں:-

میشرائی اُنپشدوں - ادھیادے شلوک ۲۲ -
 "شبد وادی ... اپنے کانوں کو اٹکھٹے سے دبا کر
 من کے آکاس میں شبد سُنتے ہیں۔ جن کی بات مشابہتی آواز
 موجود ہیں۔ مثلاً دریائے گڑا گڑا ہٹ زوروں کی جھنکار۔ گھنٹہ
 بادل کی گرج۔ پتے کی کھڑکھڑاہٹ۔ اور بغیر ہوا کی گونج"
 ہنس اُنپشد

جب ہنس شبد میں نے ہوتا ہوا انسان
 یعنی من کے گھاٹ کے پرے پیچکر بغیر من کا ہو جاتا ہے
 تو وہ حالت تریاے اُوپچی ہے
 نا و بند اُنپشد۔

یہ شہادہ اور ہشیار شبد پر لوہر مہہ شبد پر

لے ہوتے ہیں۔
 ”شبد متجلی ہے۔ اور مولا دھار سے برہمہ ریندر تک محیط
 ہے۔ اسی کو برہمہ پرما (یا شبد برہمہ) کہتے ہیں۔
 امرت ناد اُنیشد۔

”ول کے (سوربخ) کھلنے۔ والو کے کھلنے۔ اور
 سر کے کھلنے سے موکش پراپت ہوتا ہے۔
 چھاندوگ اُنیشد کے پہلے باب کے دوسرے فصل سے
 لے کر پانچویں فصل تک پڑھو۔ جس میں ادگیت (یعنی آسمانی نعمت)
 کا نہایت دلچسپ اور مطلب خیز بیان آیا ہے۔
 کچھ اُنیشد دوسری جلی :-

اس شبد سے مراد برہمہ ہے۔ یہ آواز ہی سب سے
 افضل ہے۔ جو اس شبد یا آواز کو جانتا ہے۔ وہ جو کچھ چاہتا
 ہے۔ حاصل کر لیتا ہے۔

منڈک اُنیشد۔ باب ۲۔ شلوک ۸
 ”ول کی گرہ کھل جاتی ہے۔ شک و شبہات جاتے رہتے
 کرموں کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ جس وقت وہ افضل جو کہ غیر افضل
 بھی ہے۔ دیکھ لیا جاتا ہے۔
 اس قدر شہادت کافی ہے۔

سوال باب
 صوفیوں کے کلام کی شہادت
 سلطان الادکار کے شاغلوں کے کلام اس کے متعلق پیشا رہیں

چھپواں باب

سنتوں کے کلام کی شہادت

راوٹھا سوامی مت کا نام سنت مت بھی ہے۔ سنتوں کے اصول میں ذرا بھی اختلافات نہیں ہیں۔ کیر صاحب۔ مانک صاحب۔ داوڑ صاحب۔ جگ جیون صاحب۔ پلو صاحب اور ست پش راوٹھا سوامی صاحب سب سنتوں کو بلائے ہیں۔ ان کے کلام یہاں اس خیال سے داخل کئے جاتے ہیں۔ کہ پڑھنے والوں کو وسیع نظری حاصل ہو۔

کیر صاحب کا شہد

سادھو شہد سادھنا لیجئے

جیہی شہد تے پرگٹ بھٹے سب سوئی شہد کہہ لیجئے (یک)

۱۱) شہد گورو شہد سُن سیکھ بھٹے شہد سو پرلا کو بھجے

سوئی سیکھتہ سوئی گورو جہاتم جیہی انتر گتی کو بھجے

۱۲) شہد بے وید پوران کت ہے شہد بے سب بھڑاوتے

شہد بے سُرمنی سنت کت ہیں شہد بھد نہیں پڑے

۱۳) شہد بے سُن سُن بھیکہ وھرت ہیں شہد بے الوراکی

کہٹ درشن سب شہد کت ہیں شہد بے پیراکی

۱۴) شہد بے کایا جگ اُتیانی شہد ہی کلا ہے پیرا

کہیں کیر جہاں شہد ہوت سہہ وہاں ہے بھید ہارا

شید جگ جیون صاحب

(۱) جب سن شید مانے کو سے (ٹیک)
 لا بھ دن دن اویک ہووے۔ انی کہوں نہ ہوے
 دیکھ کر تہی حکمت ناہیں۔ نرک پری ہے سوے
 (۲) شید بھاگے کرے سانجا۔ ست ست سمو ست
 پنچر رہے گلن گھر میں۔ گال کھاے نہ کوے
 (۳) تہاں بیچہ۔ زوان سنگر۔ چرن کہہ رہے سوے
 جگ جیون تے امر جگ جگ۔ آواگون نہ ہوے

شید ملوک واس جی

ابدھو کیا کسی توہی بلکھانوں
 گلن منڈل میں ازہد باجے۔ جاتی برن نہیں جانوں (ٹیک)
 (۱) اہو۔ اہو نہیں کہا کہوں توہی۔ ناول نہ جانوں دہوا
 سن منڈل کی جگت تہا سے۔ کیسی پدھی کیجھ سبھا
 (۲) تیرتھ بھرے بڑے کہا دیں۔ باو کرت ہیں سوئی
 ازہد دھندھ چل جات زرخن۔ مرہم نہ جاسے کوئی
 (۳) لوگت گتی تمھری ابناسی۔ گھٹ گھٹ بہت چڑایا
 جہاں تہاں تیری مایا کھیلے سنگور موہی لکھایا
 (۴) وی پڑھے پڑھ پندت بھوے۔ گیانی کتھ کتھ گیانا
 کت ملوک تیری اوچیت لیا۔ سو کا ہو نہیں جانا

شید و دھرم داس جی

- (۱) میرا جھلکے دواہ پوز رکھے کوئی سڈورا (ریاں)
 جی آسن ہے سنت کو بیٹھے دھرم دھیرا
 سن سدا دھ لگاے کے پیچھے وا تیرا
 (۲) باجے پڑھن بائسری سن کے گئی پیرا
 آٹھ پر توت جھوے اتی گھر گنبھیرا
 (۳) گنگ جمن کے بیچ میں یک چھ ہریرا
 پورب سے پچھم جھٹے اتی گنگ گنبھیرا
 (۴) یہ میرا انمول ہے سب کے گھٹ اپورا
 کہیں کیر دھرم داس سے پالو پید پورا

شید وریا صاحب رہمار والے

بنت

(۱) مان شید جو کر بویک	اگم پُرش کاروب نہ ریکھ
(۲) اکھ دل کل سرت لولے	اچا جی کے من سمجھائے
(۳) کھنور گچھا میں اٹی جائے	جگمگ جوتی رہی جھی چھائے
(۴) بنک نال گئی کھچے سوت	چکے موٹی بجلی بہت
(۵) سیت گھٹا چوں اور گھٹ گھوڑ	اجرا جاں ہوئے انور
(۶) امی کٹول بنج کروڑ پچار	چوت شید جاں اہرت ہار
(۷) چھ چکر کھوج کروڑ اس	مُول چکر جہاں جیو کو باس

(۸) کایا کھوج جوگی بھلان
(۹) سنگور شبد جو کرے کھوج
کایا باہر پد زوان
کے دریا تب پوڑن جوگ

شبد (ساگھی) دا دوصاحب

(۱) شبد ہی۔ بندھا سب پر
شبد ہی سے سب اُوچے
(۲) شبد سے ہی سچ پائے
شبد سے ہی اختر بھیا
(۳) شبد سے ہی سوکشم بھیا
شبد سے ہی زرگن سے
(۴) شبد سے ہی مکتا بھیا
شبد سے ہی سوچے سبھی
ایک شبد سب کچھ کیا
آگے پیچھے تو کرے
شبد ہی سب ہی جائے
شبد ہی سب ہی سائے
شبد سے ہی سنتوش
شبد ہی بھاگا شوک
شبد سے سچ سوان
شبد سے نزل گین
شبد سے سمجھے پران
شبد سے سر جھپے جان
ایسا سمرقند سوسے
جو بل تیرا پائے

شبد مہرقاں (چمچہ رشی) (اچھوتہ والے) (ویشنوی) (پیشانی)

(۱) شبد سنا پر سن بھیا
تب اُوڑھن پر نام کر
دو (۱) شبد سنا پر سن بھیا
تب اُوڑھن پر نام کر
رہی جیہی کے سارہ اساروں پیار پادوں۔ تھاگہ۔ اتھاگوں لگیا ساگنوں
گہر گہنہر لگن پیاسے

باجت ناؤ مان کیا یو۔ پھیر لوکا یو نہیں لکھا یو۔ دنیا راتی باؤ پادوں
 یاد۔ یاد۔ یاد۔ والو۔ کھینا

(۳) اوم شید سوہم۔ آپ
 سیتہ بندے لکھے گھاٹ
 (۴) اودھو شید نہ تر گئے
 جہاں نہ باب جاتی کل نہیں
 اُپتی پرے ناد بند نہیں
 جہاں چند نہ سور پون نہیں پانی
 پانی میں لون۔ لون میں پانی
 (۵) ونڈی سو جو کا یاد نہ
 پانچو اندری کو مارے

سو ونڈی ہے پرہم پرہم
 اودھو دم کو گہوا آئنی پھوا
 جیوں باجی وا اہند نورم
 لگن منڈل میں بجلی چکے چند نہیں تھاں سورم

بس۔ اسی قدر شہادت کافی ہے۔ ہم نے اپنی کتاب سرت
 شبد لوگ کلیدم میں بہت سے سنتوں کی سوانح عمریوں
 کے ساتھ ان کے کلام بھی دیئے ہیں۔ جن کا جی چاہے
 وہ کما سہہ فقر و گبیاتی لاہور سے منگا کر پڑھیں قیمت ۷۰

تمام ہوا لوگ سدھار
 جو سنت سماگم یعنی صحبت فقرا کا نمبر ۵۰۔ ۶۰ ہے۔
 راوہا سوامی راوہا سوامی دیال کی دیا راوہا سوامی سہاے

وگیاں کے سلسلہ کی کتابیں

(۱) وگیاں رامائن - شری رام چندر جی کا چرتر وگیاں کی نظر سے
(صرف تھوڑی سی کاپیاں دفتر میں رہ گئی ہیں قیمت اصلی للہ رعایتی عم ۶)

(۲) وگیاں کرتنا سین - جہا پر بھو کرشن کی زندگی وگیاں کی نظر سے قیمت اصلی
۶ رعایتی عم ۶

(۳) وگیاں وشنائین (ایک ساتھ) ویدانت کی نادر عام فہم اور نہایت
اور وگیاں پرشورائین اسلیس کتابیں قیمت اصلی ۶ رعایتی عم ۶

(۴) وگیاں بڑھائین ایک ساتھ جہا پر بھو بدھ بھگوان کا جیون چرتر مع
اور وگیاں سچنائین ان کی مفصل تعلیم کے قیمت اصلی للہ رعایتی عم ۶

(۵) وگیاں ختائین - پورن دھنی حضور جہا راج صاحب کا جیون چرتر مہارشات
وفیوضات کے قیمت اصلی ۶ رعایتی عم ۶

جو صاحب تمام کتابیں ایک دفعہ خریدیں گے انکو ویدانت نامی کتاب
منتخابت ۲۶۰ صفحہ قیمت ۱۰ مفت دی جاتی ہے۔

المشتہ
پیشگر وگیاں سادھو سٹریٹ لاہور

وگیا نی کے فائل

جنہوں نے وگیا نی کو بغور پڑھا ہے۔ وہ کہہ سکیں گے کہ اس قسم کا دوسرا
 لغتوں کے پراسرار مضامین کا مخزن اس وقت تک نہیں نکلا۔ اس میں
 بیشمار گہراں و دھیان بھجکتی آپا سا گرم لوگ وغیرہ مضامین کے سوا ہر جلد میں
 متعدد قصے کہانیاں باریک بٹتے روحانی اشارے تشاد و غملیات وغیرہ آئے ہیں
 کسی کی جلد میں تو پانچ یا چھ سو سے زیادہ صفحات کی کتابیں بھی ہیں جو باوجود
 ضخیم اور قیمتی ہونے کے اسی معمولی پر نام قیمت پر مل جاتی ہیں ابھی دفتر میں
 ہر جلد کے سچے مکمل نمبر موجود ہیں جو بیکجا خرید کر سنے والوں کو بھیجے جاسکتے ہیں
 محصول اک ہم اپنی طرف سے ادا کریں گے قیمت معمولی لی جاسکے گی۔
 جی تو چاہتا ہے کہ تمام جلدوں کے مضامین کی سرشیاں یہاں بیکجا
 ہیں۔ اگلی تعداد ہر ادول تک پہنچتی ہے۔ اس لئے صرف ان کتابوں کے نام ہی
 جاتے ہیں۔ جو کسی کسی جلد میں آئی ہیں۔ تاکہ جو شخص جس سال کا فائل چاہے
 پہلی جلد کی کتابیں ۱، خاموشی پسندل ۲، موت اور زندگی کی کہانی
 ۳، ساتن دھرمیوں کی دلچپ داستان ۴، ہمت والوں کا حال ۵، ساتن
 دھرمیوں کی دوسری دلچپ داستان ۶، جل پرے کی ایک کہانی ۷،
 زندگی کا ناٹک۔

دوسری جلد کی کتابیں ۸، ساتن دھرمیوں کی غمیری و محبت داستان
 ۹، کرشن لیلا ۱۰، مصنوعی قصہ ۱۱، شاہی فیاضی یا چنگیز کی جنگ ۱۲،

کی کہانی (۱۳)، سوداچرتر (۱۴)، بالکل چھوٹی چھوٹی باتیں (۱۵)، شاہی بھگت (۱۶) راج بھگتی۔

تیسری جلد کی کتابیں (۱۷) کہانی بدلہ (۱۸) محمد صاحب کی ضخیم سوانح عمری (۱۹) دیہاتی مسلمانوں کا قصہ (۲۰) چار بار نہایت ہی دلچسپ چیز ہے (۲۱) سادہ لوح دیہاتی (۲۲) راج بھگت ضخیم سوانح عمری حضرت علیؑ۔

بہر سہ جلدوں کی قیمت صرف ۳ روپے

چوتھی جلد کی کتابیں (۲۳) دیہاتیوں کا قصہ (۲۴) عورت کی بددلی (۲۵) عورت کسے بنی (۲۶) عجیب و غریب انصاف (۲۷) نیکوئی کی ادبیت کہانی ضخیم نہایت ہی لکھی چیز (۲۸) عجیب و غریب خواب (۲۹) عورت کے در سے بھوت بھاگا (۳۰) روحانی سبق (تیرہ باب میں) (۳۱) پانچ کہانیاں (۳۲) پنج پتر پانچویں جلد کی کتابیں (۳۳) ایک قندہ (۳۴) باب میں (۳۵) بدھ کشا (۳۶) بھگتی گیان و چارہاسی شیو شکیپ آپ نشہ (۳۷) سچ و جادو (۳۸) پتہ و چار ایک ساتھ سات کہانیاں (۳۹) ولی راجی کی چرتر (۴۰) گورو کے بچن ۲۵ باب میں (۴۱) سراپان یعنی سے نوشی رہی بانی چرتر تیرہ باب میں۔

چھٹی جلد کی کتابیں (۴۲) وگیان رامین ۱۲-۱۵ صفحہ کی ضخیم کتاب مشہور و

قیمت ہر سہ جلد فی یکجائی صرف ۵ روپے

ساتویں جلد کی کتابیں (۴۳) و چار رنگی ۱۹ رنگوں میں ضخیم کتاب (۴۴) بویک رنگی ۲۴ رنگوں میں ۱۱۶ صفحہ (۴۵) وگیان پرشوتراٹن (۴۶) وگیان و ششاپن (یوگ و ششاپن) ۳۰ صفحہ

۱۰ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷ ۸ ۹ ۱۰ ۱۱ ۱۲ ۱۳ ۱۴ ۱۵ ۱۶ ۱۷ ۱۸ ۱۹ ۲۰ ۲۱ ۲۲ ۲۳ ۲۴ ۲۵ ۲۶ ۲۷ ۲۸ ۲۹ ۳۰ ۳۱ ۳۲ ۳۳ ۳۴ ۳۵ ۳۶ ۳۷ ۳۸ ۳۹ ۴۰ ۴۱ ۴۲ ۴۳ ۴۴ ۴۵ ۴۶ ۴۷ ۴۸ ۴۹ ۵۰

صفحہ ۲۳۶ (۵۱) وگیاں ستائیں ۲۲۸ صفحہ ۲

قیمت ہر سہ جلد کی چالی صرف ہے عیسیٰ و خدیجہ کے

دسویں جلد کی کتابیں (۵۲) چار (۵۳) عجیب و غریب خواب (۵۴) دل پست
قصہ (۵۵) مثالیہ کہانیاں (۵۶) مثالیہ کہانیاں (۵۷) عشق صادق
گیارہویں جلد کی کتابیں (۵۸) مثالیہ کہانیاں (۵۹) رام کہانی (۶۰)
رشتہ و تار (۶۱) سوز قصہ (۶۲) راجہ اس چتر (۶۳) بھاری (۶۴) روحانی ترقی
مثالیہ قصے (۶۵) بی وان (۶۶) مثالیہ کہانیاں (۶۷) بیچا ستائیں آریہ
دھرم ۱۱۶ صفحہ -

بارہویں جلد کی کتابیں (۶۸) شاہی بی پراش - مشہور کتاب (۶۹)
بچن سار حصہ ۳ (۷۰) آئینہ کشمیر کے حالات (۷۱) بچن سار حصہ چار
(۷۲) مفید نصیحتیں (۷۳) بچن سار حصہ چارم (۷۴) مورچی کو چار و غیرہ
و غیرہ وغیرہ -

قیمت ہر سہ جلد صرف ہے معہ محصول واک

نوٹ: - دیکھئے ۲۲ سے زیادہ ضخیم کتابیں کتنی بیستی دی جا رہی
ہیں اور کئی ہزار مضامین و تحریکات کا کیا ٹھکانا ہے۔
جو صاحب یکجا خرید کر بیٹے - ان کو یہ چھ ہزار صفحات کا مخزن
صرف بیٹے میں دیا جائے گا۔ دفتر میں اب خریدنے سے بہت
رہ گئے ہیں۔ بعد کو یہ تلاش کرنے سے بھی نہ ہا تھ آئیں گے

امام

